

ભાવનગરાધિપતિ મહારાજા શ્રી ભાવસિંહજી

વિવિધ જ્ઞાન ગ્રન્થમાળા.

(ભણકો ૧૪ મો.)

કા વ્ય ત ત્વ.

૧૦,૬૩૧

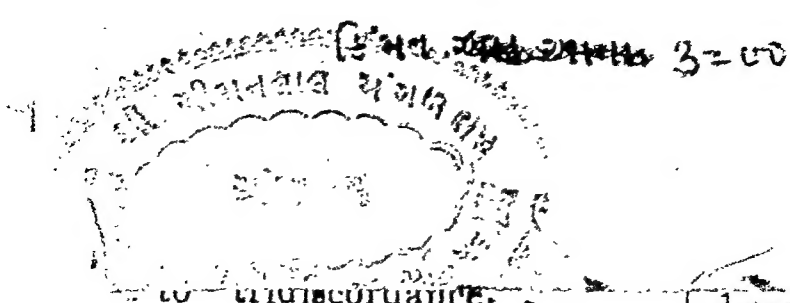
લખનાર.

નારાયણ હેમચંદ્ર.

(સર્વ હક સ્વાધીન.)

અમદાવાદ.

અયમંડ જ્યુલિલી પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ.

to insurance.

described th

नगराधिपति महाराज श्री भावसिंहजी विविध ज्ञान ग्रन्थभाणामांना आ लभनारनां पुस्तके.

ज्ञान...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
जी...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
ये अने जुलिय...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
ध तत्व...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
तव ववेक ओटस भासुसने पारभवानी विद्या...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
मीडी वार्ता...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
वस्तु...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
द्वयतत्व...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
तत्व...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
ज कुमारी...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
जेक तत्व ओटवे प्राणीओनी यर्हती करवानी विद्या...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
विदास अने शेक्सपरी तुलना...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
वितत्व...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
व्यतत्व...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०
द्वय तत्व अथवा आरित्र...	...	...	...	...	...	...	...	०—८—०

आ लभनारनां नवलक्षणां पुस्तके.

भलिभाभ...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
शिवदास...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
लक्ष्मी...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
राजर्षि जोरिंद भाषिकय...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
केसनी भाषा...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
हीराक्षी...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
नमो...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
प्रमथ...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
स्नेहक्षी...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
नंदको...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
कमल...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०
विपुला...	...	...	...	...	...	...	...	०—१२—०

भलिभाभ ठेकाळुः—नारायण डिमयद्र-अमदावाद.

કાવ્ય તત્ત્વ.

કાવ્ય અને દુર્નીતિ.

એક પંક્તિના માણસો છે જેઓ દુર્નીતિના ઉત્તેજક તરીકે કાવ્યના ઉપર દોષ આરોપ કરે છે. તેઓ કહે છે કે કાવ્યનો ઉદ્દેશ ગમે તે હો, પણ એનાથી જે ફળ થાય છે, તે નીતિ વિરુદ્ધ છે, એ મત યુરોપમાં વખતો વખત ઉઠે છે, St. Augustine કહે છે કે કાવ્યમાં ઘણીક કલ્પના પ્રસૂત મિથ્યા વાતો હોય છે, તેમ એ મિથ્યાનો આદિપુરુષ સેતાનના મદિરા સ્વરૂપ (Vinum dalmatinum) છે. એ યુક્તિના વિરુદ્ધમાં વિરોધ કરીને કહેવાની જરૂર નથી. તે છતાં એ વાત શત્રુના મુખથી નીકળી હોય, તો તે વધારે સારી હતી. કાવ્ય જાત મિથ્યા મનના ઉપરથી ચાલી જાય છે. પણ તેમાં મનની રસાળતાની ઘણી વૃદ્ધિ થાય છે.

બીજા એક પંક્તિના નીતિવેત્તાઓ બીજા કારણથી કાવ્ય નીતિ વિરોધ પ્રમાણ કરવા આહે છે. તેઓ કહે છે કે કાવ્યના દ્વારા મનોવૃત્તિઓ ઉત્તેજિત થઈને કાર્યકારિતાની તરફ ઉન્મુખ થઈ જાય છે. પણ વાસ્તવિક કોઈ કાર્યમાં તેની પરિણામપ્રાપ્તિ થઈ નથી. આવી ઉત્તેજિત મનોવૃત્તિના સાયક ઉદ્ઘાપનથી વ્યયિત થઈને ધીરે ધીરે પોતાનું કાર્યકારિતા ગુમાવે છે. તે વેળાએ તેઓનું એ ફળ થાય છે કે વાસ્તવ કોઈ વ્યવહાર અથવા બનાવમાં પણ મનોવૃત્તિ અને તેના નિયોજિત કાર્ય કરના અહાતા નથી એક અન્યાય આચરણુ જોવાથી આપણને કોષ ઉપજતો નથી. અને કોષ તેનું નિયોજિત કાર્ય કરતું નથી, અર્થાત્ અત્યાચારીને સગ્ન આપતા નથી. કાવ્યમાં કોઈ એક અન્યાય આચરણુ જોવાથી આપણને કોષ

કાવ્યના દ્વારા જે સારી મનોવૃત્તિને ધીરે ધીરે જોતા થાય; તે કાવ્યના દ્વારા અસાધ્ય મનોવૃત્તિનો પણ ધીરે ધીરે ઝેરી દાંત ભાગી જાય છે. મતલબ એ છે કે ખીજ આર શિલ્પ અથવા રસિકકળા (Fine arts) ના પ્રમાણે કાવ્ય એક ચિત્તોષિણી વિદ્યા છે. એ મૂળમાં નીતિનો રક્ષક પણ નથી અને નીતિ ભક્ષક પણ નથી, તે છતાં પૃથ્વીના ખીજને બધા વિષયના પ્રમાણે એ દુર્ણિત પણ થઇ શકે છે અને સુનીતિ પણ થઇ શકે છે. પણ આ વિશેષ રૂપથી યાદ રાખવું જોઇએ કે કાવ્યનો ઉદ્દેશ સુરચિ તથા સુપ્રકૃતિસ્થ માણસોને આનંદ આપવો; જે કાવ્ય આનંદ નહિ આપતા ખીજે કોઈ ઉદ્દેશ સાધન કરે તે ખીજ વિષયમાં ઘણું ઉત્કૃષ્ટ હોવા છતાં પણ કાવ્યાંશમાં નિકૃષ્ટ છે.

જે ગ્રંથ લોકોને નીતિ માર્ગથી વિચ્યુત કરવાના અભિપ્રાયથી રચિત થાય તે દુર્ણિત છે. અહિં અભિપ્રાયથી આ શબ્દના વ્યવહારનું કારણ કહેવું જોઇએ.

સૌન્દર્ય-લિપ્સા ઉત્તેજિત કરવી એક છે, અને ઇન્દ્રિય લિપ્સા ઉત્તેજિત કરવી જૂદી છે પણ આપણા દુર્ભાગ્યથી ઘણીક વખતે સૌન્દર્યની સાથે ઇન્દ્રિય-લિપ્સા જડિત થાય છે. એક કવિ આપણી સૌન્દર્ય લિપ્સા ઉત્તેજિત નહિ કરતાં ઇન્દ્રિય લિપ્સા ઉદ્રેક કરી શકે, અને વળી એક કવિ જ્યારે આપણી સૌન્દર્ય લિપ્સા ચરિતાર્થ કરવામાં યત્નશીલ થાય છે, ત્યારે આપણી કલ્પનાના દોષથી આપણા મનમાં કંઈક ઇન્દ્રિય લિપ્સા જાગ્રત થઈ શકે છે. હાલ નીતિપરાયણ વાંચનારને પૂછીએ છીએ કે, ઉપર લખેલા બે કવિ શું તમારી આંખે સજ્જત પાત્ર છે? પહેલા લખેલા બે કવિના કાવ્યથી કુદ્દળના શિવાય કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, તે સુમિષ્ટ આવવાની લાલચ દેખાડીને અપર્ય જોરાક ખવરાવે છે, પણ ખીજ જાતના કવિનો ઉદ્દેશ અતિ પ્રશંસા યોગ્ય છે. ધારો કે, મનુષ્યના શરીરના પરિમાણ સમજસ્થ તથા તેની સુકામ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત અવયવ સૌન્દર્ય જણાવવાની મતલબથી જે ગ્રીક ભાસ્કર ફિડિયસ તેની સજ્જવખ પથ્થરની મૂર્તિઓને

કાવ્યના દ્વારા જો સારી મનોવૃત્તિને ધીરે ધીરે જોતા થાય; તો કાવ્યના દ્વારા ખરાબ મનોવૃત્તિનો પણ ધીરે ધીરે ઝેરી દાંત ભાગી જાય છે. મતલબ એ છે કે ખીજ આર શિલ્પ અથવા રસિકકળા (Fine arts) ના પ્રમાણે કાવ્ય એક ચિત્તોષિણી વિદ્યા છે. એ મૂળમાં નીતિનો રક્ષક પણ નથી અને નીતિ ભક્ષક પણ નથી, તે છતાં પૃથ્વીના ખીજને બધા વિષયના પ્રમાણે એ દુર્ણિત પણ થઈ શકે છે અને સુનીતિ પણ થઈ શકે છે. પણ આ વિશેષ રૂપથી યાદ રાખવું જોઈએ કે કાવ્યનો ઉદ્દેશ સુરચિ તથા સુપ્રકૃતિસ્થ માણસોને આનંદ આપવો; જે કાવ્ય આનંદ નહિ આપતા ખીજે કોઈ ઉદ્દેશ સાધન કરે તે ખીજ વિષયમાં ઘણું ઉત્કૃષ્ટ હોવા છતાં પણ કાવ્યાંશમાં નિષ્કૃષ્ટ છે.

જે ગ્રંથ લોકોને નીતિ માર્ગથી વિચ્યુત કરવાના અભિપ્રાયથી રચિત થાય તે દુર્ણિત છે. અહિં અભિપ્રાયથી આ શબ્દના વ્યવહારનું કારણ કહેવું જોઈએ.

સૌન્દર્ય-લિપ્સા ઉત્તેજિત કરવી એક છે, અને ઇન્દ્રિય લિપ્સા ઉત્તેજિત કરવી જૂદી છે પણ આપણા દુર્ભાગ્યથી ઘણીક વખતે સૌન્દર્યની સાથે ઇન્દ્રિય-લિપ્સા જડિત થાય છે. એક કવિ આપણી સૌન્દર્ય લિપ્સા ઉત્તેજિત નહિ કરતાં ઇન્દ્રિય લિપ્સા ઉદ્રેક કરી શકે, અને વળી એક કવિ જ્યારે આપણી સૌન્દર્ય લિપ્સા ચરિતાર્થ કરવામાં યત્નશીલ થાય છે, ત્યારે આપણી કલ્પનાના દોષથી આપણા મનમાં કંઈક ઇન્દ્રિય લિપ્સા જન્મત થઈ શકે છે. હાલ નીતિપરાયણ વાંચનારને પૂછીએ છીએ કે, ઉપર લખેલા બે કવિ શું તમારી આંખે સન્નતે પાત્ર છે? પહેલા લખેલા બે કવિના કાવ્યથી કુદ્દળના શિવાય કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, તે સુમિષ્ટ ખાવાની લાલચ દેખાડીને અપ્રત્ય ખોરાક ખવરાવે છે, પણ બીજી જાતના કવિનો ઉદ્દેશ અતિ પ્રશંસા યોગ્ય છે. ધારો કે, મનુષ્યના શરીરના પરિમાણ સમજસ્થ તથા તેની સુઠમ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત અવયવ સૌન્દર્ય જણાવવાની મતલબથી જો ગ્રીક બાસ્કર ફિડિયસ તેની સજીવપ્રભ પથ્થરની મૂર્તિઓને

મેં વાંચ્યું નથી, ખરી વાત એ છે; મેં સાંભળ્યું છે કે તે સ્ત્રીને વાંચવા લાયક નથી. ” એથી સ્ટાર્લિંગ પુછ્યું, Madam, he is like your little heir playing on the carpet. At times he shows a good deal of his person which is generally hidden but in perfect innocence.

મતલબ કે અંથના આલોચિત વિષયના ઉપર તેની નીતિ આધાર રાખતી નથી. રચના પ્રજ્ઞાસીના ઉપર રાખે છે. વાંચનારના મનમાં દુર્ણિતિ આવ ઉત્પન્ન કરવો એ અંથકારનો ઉદ્દેશ થવાથી નિશ્ચય અંથ દુર્ણિતિ છે.

વળી જો અંથકારના ખીજ કોઈ ઉદ્દેશ જોવામાં આવે તો તે અંથ દુર્ણિતિ નથી. અંથકારના મત અંદરનો ઉદ્દેશ અન્તર્યામી જાણી શકે છે, તો અંથમાં જો ઉદ્દેશ અભિવ્યક્ત રહે અને તેની જ વાત કહીએ છીએ. આલોચ્ય અંથના શિવાય ખીજ કોઈ સૂત્રથી અંથકારનો ઉદ્દેશ અવગત થઈને તે લઈને ગડબડ મચાવવી એ અનાવશ્યક છે.

કાવ્ય વિશે વિવેચન.

સુખ મેળવવું એજ જીવનનો ઉદ્દેશ છે. જે કંઈ દુનિઆમાં કામ છીએ તે સુખ મેળવવા માટે જ કરીએ છીએ, સુખની શોધ એ મનની સ્વાભાવિક ગતિ છે. સુખક્ષેત્ર શિવાય મનને ખીજે કંઈ હેવાની તથા રમવાની ઇચ્છા થતી નથી. કારણુ તે સુખની જગાન મુક્ત અને સ્વતંત્ર થાય છે, પરંતુ તે સુખની જગા ક્યાં છે? શક્ત સૌન્દર્ય રાજનેજ સુખની જગા સમજાયે છીએ. જ્યાં મનની નથી, ત્યાં મનનો અધિકાર પણ નથી; પરંતુ સૌન્દર્યથી દરેક પગલે ગતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની નસોમાં મન મિશ્રિત થઇને એને ઘેરે તેથી સૌન્દર્યની જગાએ મનનો પૂર્ણ અધિકાર મુક્ત, સ્વતંત્રતા એ સૌની જગાએ જ મનના સુખની સાથે રમે છે.

પરંતુ જ્યારે આ સૃષ્ટિનો અનન્ત સૌન્દર્યનું રાજ છે, ત્યારે એથી વ્યતનું સુખ સંપૂર્ણ કેમ થતું નથી? આ મોટા સવાલનાં ફક્ત બે કાળે જોવામાં આવે છે.

પહેલું, સૌન્દર્ય ભોગવવાની શક્તિની અપરિપક્વ અવસ્થામાં જન્મ જા જ માણસની આંખમાં આ સૃષ્ટિ પસરે છે અને જે વેળાએ આથી શક્તિ પકવાવસ્થામાં આવે છે, ત્યારે લાંબી મુદત સુધી વગર કામ ઉપભોગથી તેના ઉપરની આપણી અભયખી અને ઇચ્છા નાશ પામે, તેથી સૃષ્ટિનું અદ્ભુત સૌન્દર્ય ભોગવવાથી આપણે આવી રીતે અભયથી દૂર થઇએ છીએ, અને આપણી સૌન્દર્ય અદ્ભુત કરવાની શક્તિ પશુ જડના જેવી થઇ જાય છે. દરરોજ અદ્ભુત પદાર્થના શિવાય ખીજું કંઈ વધે જોવાથી તેના ઉપર અભયખી વધતી નથી પરંતુ જો આપણે જીવાનીમાં પૂર્ણ ભોગવવાની શક્તિમાં એકદમ સૃષ્ટિને નાખત તો સૃષ્ટિના સૌન્દર્યમાં એકીવારે આપણે નિરાશ થઇ જાત.

ખીજું, ખુદિ અને હૃદયવૃત્તિના સંકોચને લીધે ખોટ અને સ્વાર્થની

ઉત્પત્તિ થાયછે, આ ખોટા અને સ્વાર્થ તમામ શરીરનું અને મનના દુઃખનું મૂળ છે. શરીરની જરૂરી પુરી પાડવા માટે બુદ્ધિવૃત્તિની પ્રબલતા અને સૂક્ષ્મ વિચાર કરવાની જરૂર પડે છે, અને સંસારમાં સ્વાર્થની જોડે લઢાઇ કરીને શાન્તિ અને ઐક્ય આણવા માટે હૃદયની વૃત્તિને વિસ્તારવાની જરૂર છે. ક્ષુદ્રાશયથી સ્વાર્થની રેખા સંસારને એકદમ તાબે કરી શકશે નહિ એ ખરું છે. પણ હળવે હળવે એને ઘેરી લઇને ઘણી જાતના નાના પ્રકારના અધિકાર ઉત્પન્ન કરશે અને એઓની હીલચાલથી જ લડાઇ થશે અને શાન્તિનો ભોગ થશે. જે પોતાની મહાન ઇચ્છા ફેલાવી મૂકવામાં આવે અને તે એકદમ સંસારને ઘેરે, તે સ્વાર્થની રેખા સંસારથી છોટે જશે. મનુષ્યનો અધિકાર મનુષ્યની જોડે મળીને સંસાર સાગરમાં એક જ અધિકાર જુએ અને તે અધિકારમાં દરેક માણસ સ્વતંત્ર ભાવથી સુખની રમતમાં મત્ત થઇ શકશે.

જે ઉપાયથી સૌન્દર્ય પ્રહણ કરવાની શક્તિ જડ ભાવ છોડીને ફરી ઉદ્દીપ્ત થાય, જે ઉપાયથી સંસારના સૌન્દર્યમય ભાવ સૌન્દર્યમય થાય, જે ઉપાયથી બુદ્ધિવૃત્તિની પ્રબળતા અને સૂક્ષ્માનુભાવકતા ઉત્પન્ન થઇ સંસારની ખોટ દૂર થાય, જે ઉપાયથી હૃદયવૃત્તિને વિસ્તારીને જીવને સ્વતંત્ર કરી સુખની રમતમાં છૂટા કરે, તે ઉપાય કરતાં મનુષ્યને ખીજા ઉત્તમ વસ્તુ શી છે? પરંતુ એ ઉપાય શો છે. અમે એનો જવાબ કાવ્ય આપીએ છીએ. દુનિયામાં શિક્ષણ આપવાના જેટલા ઉપાયો છે તેમાં કાવ્ય સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને અપૂર્વ દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કર્તા છે, કેવી રીતે કાવ્યથી આ મહાન ઉદ્દેશ પુરો થાય? અમે પહેલાં કાવ્યના વિષય લખ્યા પછી તે વિષે ચર્ચા કરીશું.

સૌન્દર્ય અને સત્ય જ કાવ્યનો સાર છે એટલા માટે સૌન્દર્ય અને સત્ય કોને કહેવામાં આવે છે એ જાણી લીધાથી કાવ્ય સમજવું મુશ્કેલ પડનાર નથી. અમે પહેલાં સૌન્દર્ય અને સત્ય વિશે દૂકામાં લખ્યા પછી ખીજાનું વર્ણન કરીશું.

દુનિયામાં કેટલીક વસ્તુઓ મુન્દર અને કેટલીક વસ્તુઓ બહુમુન્દર

રી ઝાળખાય છે. આ સુંદર છે, પેલી ખરાબ છે, આવો વિચાર
કારણ શું છે ? અમે સાધારણ રીતે એની આવી વ્યાખ્યા કરીએ
મે કે જેનાથી અન્તઃકરણ ખેંચાય અને જેમાં તન્મય થઈ જવાય તેને
સર કહેવામાં આવે છે, અને જેનાથી અન્તઃકરણમાં ધિક્કાર છુટે તેને
પ કહીએ છીએ.

સૌન્દર્યના પ્રકાર બે છે. વસ્તુને આધારે અને અવસ્થાને આધારે.
તુના અંગના સૌન્દર્યમાં વસ્તુનો રંગ, રસ, ગંધ વગેરે ગુણની સાથે
પણી ઇન્દ્રિયોનો એવો સંબંધ રહેલો છે કે એના સ્પર્શથી જ અન્તઃ-
કરણમાં એક જાતનો સુખનો વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, ગુલાબના ફૂલની સુ-
ગંધ આપણું મન ખેંચીને સુખનો અનુભવ કરાવે છે. નરકના વાસથી
દારીરમાં ધુન્નરો ઉત્પન્ન થઈને મન લાંથી દોડવા ઇચ્છે છે, પરંતુ વળી
ગુલાબની સુગંધમાં કદાચ એક નરકનો કીડો સંકુચિત થઈને નાસતો
નરકના વાસમાં જઈને સુખથી રમશે. આ જગતમાં ગુલાબ મનુષ્યને સુ-
ન્દર છે, નરક નરકના કીડાને સુંદર છે, તેથી વસ્તુના ગુણની સાથે જીવની
ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં વસ્તુના સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અવસ્થાને લીધે
સૌન્દર્યના ભાવ મોટામાં મોટા આ છે. સરખાપણ, નવાઈ, છૂપીશોધ, પૂ-
ર્ણતા, યાદદાસ્તની ઉદ્દિપના, સમવેદનાની ઉત્તેજના, ધણો સમાવેશ, ન્યાય
સમાવેશ અને કલ્પના છે.

એક વસ્તુની સાથે બીજી વસ્તુનું સરખાપણ જોવાથી આ બે વસ્તુ-
માં વસ્તુગત સૌન્દર્યમાં કંઈ પણ જૂદાપણ નહિ હોય તો આવી સરખાપ-
ણની વસ્તુના કારણથી અન્તઃકરણ ખેંચાય છે અને તેથી સુખ ઉપજે છે.
આ સુખની ઉત્પત્તિ થાય છે તે કેવળ વસ્તુના સરખાપણથી જ થાય છે,
વસ્તુના સૌન્દર્યથી સુખ ઉપજવું નથી, એ વાસ્તે અમે એને વસ્તુને અંગે
સૌન્દર્ય છે એવું કહીએ છીએ. એવી વસ્તુ છે કે જેની પહેલાં આપણને
તે વસ્તુનું જ્ઞાન નથી ત્યારે તે જોઈને સુખ ઉપજે છે તેનું કારણ એ છે કે
તેમાં વિશેષ સૌન્દર્ય નહિ હોવા છતાં, નવું હોવાથી આપણા મનમાં સુખ

ઉપજે છે. આ નવી નવાઇ પણ અવસ્થાગત સૌન્દર્ય છે, છુપી તપાસ અને પૂર્ણતામાં પણ તેવી જ સુન્દરતાની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેમાં રસ જલદીથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં આનન્દ ઓછો હોય છે. જેમાં છુપો ભેદ હોય છે, શોધવાની ઇચ્છા ઘણી બળવાન થાય છે, તેમાં સર્વ કરતાં વધારે આનન્દ મળે છે. તેથી પણ જેમાં વધારે ઉડો ભેદ હોય છે, યુદ્ધિ તેનું મૂળ શોધી શકતી નથી, ઘણે દૂર દોડ્યા છતાં પણ પોતાને તે મેળવવાને અસમર્થ સમજે છે, ત્યારે ચાર બાજુએથી ગંભીર સૌન્દર્યનો ભાવ આવીને તેને પરિત્રાસ કરી નાંખે છે. તે સુન્દરતા તેની આગળ સર્વદા નવી રહે છે, અને હમેશા અનુશીલન અને હમેશાંની સુખની વસ્તુ થઇ પડે છે. સૃષ્ટિના છુપાત્વ આપણે જોઈ શકતા નથી તેથી જ દુનિયા આપણી આગળ અક્ષય સૌન્દર્યમાં પરિપૂર્ણ અને અનન્ત અનુશીલનની વસ્તુ છે. સૃષ્ટિનું કાર્ય આપણી આગળ સર્વદા નવું અને સર્વદા સુખનો ભંડાર છે. તેમ શેક્સપિયરની હમલેટની પ્રકૃતિનું મૂળ ક્યાં છે તે આપણે શોધી શકતા નથી. એ વાસ્તે જ એ આપણી પાસે સર્વદા નવી અને સર્વદા અનુશીલનને યોગ્ય તેમ હમેશા સુખની વસ્તુ થઇ રહેલી છે.

યાદદાસ્તની ઉદ્દીપનાથી પણ તેવીજ સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. એક વસ્તુ સામાન્ય રીતે સુન્દર હોય તો પણ જો તેને કોઈ સુન્દર જગાની યાદ દેવાડે અને તે સુન્દર જગાની યાદ આવ્યાથી જો એને કોઈ પ્રિય સમાગમની વાત યાદ આવે, અને તે પ્રિયજનની પ્રેમની વાતચીત મધુર ભાષણ વગેરે બનાવ એકના પછી એક યાદ આવે જોટલી તે વસ્તુ આવીને સ્મરણ શક્તિને ઉત્તેજિત કરે, અને જોટલી તે યાદદાસ્ત આપણને મનપસંદ થાય તેટલું એનું સૌન્દર્ય વધે છે, અભિજ્ઞાન (ધધાણી) ની વીંટી જોયાથી કુખમન્તાના મનમાં આવી રમણીય સ્મૃતિ આવી હતી, કણ્વમુનિનું રમ્ય તપોચન, સખિયોથી વિટાયલી કાનન વિહારી સરળ શકુન્તલા, પ્રેમ વિહાર વાતચીત, ગાન્ધર્વ વિવાહ, ક્ષીલાની રમત અને પ્રિયતમા પત્નીનો વિચ્છેદ, બ્રૂદા પડવાની વેળાએ પ્રેમના સ્મરણને માટે આ અભિજ્ઞાન વીંટી યાદદાસ્ત

રાજના મનમાં એકદમ આવી. દુર્વાસાના શાપની વિસ્મૃતિની સપ્ત શાંકળ-
થી તેનો સ્વર્ગનો દરવાજો બંધ કરી રાખ્યો હતો, વીંટીએ તે દરવાજો ઉઘા-
ડ્યો, ૫રી સ્મૃતિપદ ઉપર તેણે સુખ ધામ જોયું. વીંટી રાજને કેવી કિંમતી
કેવી સુંદર થશે તે કાણ જાણતું હતું ? આ સૌન્દર્ય અને અમૂલ્યતા વીં-
ટીનું વસ્તુગત સૌન્દર્ય કે અમૂલ્યતા કહેવાય નહિ, તે કેવળ યાદ્દાસ્તની ઉદ્દી-
પનાથી જ ઉત્પન્ન થયું હતું.

સમવેદનાની ઉત્તેજનાથી પણ સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, એક અનાથ
બાળક પોતાની દુઃખી હાલતથી ખેદ કરતો રસ્તામાં બેઠો છે તેની પાસે
એક સુંદર ધનવાનનો છોકરો પ્રપુલ્લચિત્તથી નાચે છે. તે જોયાથી કદાચ
અમારું મન પેલા અનાથ બાળકના વિષમ ભાવથી ખેંચાશે. તે સુંદર નહિ
હશે તોપણ અમે કદાચ તેને બોળામાં લઇને મુખ સુખ્યન કરીશું, તે
અમારી આગળ ધનવાન સુંદર બાળકના કરતા વધારે સુંદર દુઃખિત બાળક
જણાશે.

વસ્તુ ધણી એકઠી હોવાથી પણ એક જાતનું લોકાતીત સૌન્દર્યની ઉ-
ત્પત્તિ થાય છે. એક એક નક્ષત્રનું સૌન્દર્ય છે પણ અગણ્ય તારાથી શોભાય-
માન આકાશનું એક જાતનું જૂંડુંજ સૌન્દર્ય જણાય છે. એક એક આડના
સૌન્દર્યથી એક મહારણનું સૌન્દર્ય વધારે જણાય છે, એક એક દીપાં પા-
ણીના કરતાં મહાસાગરનું સૌન્દર્ય વધારે હોય છે, એક એક પથરાના સૌ-
ન્દર્યના કરતાં વિશાળ અબ્રમેદી હિમાચલનું સૌન્દર્ય વધારે છે.

વસ્તુના ન્યાય સમાવેશથી પણ સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ કે,
પડદાં, મૂર્તિ, ચિત્રો, દીવાની હાર. નાટકશાળાની શોભા, આડોની હાર, પાં-
દડાં, ઝરા, માર્ગની સારી રચના અને જ્યાં ત્યાં વિલાસવાળા બગીચાની શોભા
મગેરે.

હવે અમે કલ્પનાના સૌન્દર્ય સંબંધી વિવેચન કરીએ છીએ. કલ્પના-
નું સૌન્દર્ય બે જાતનું છે, સંભવ સૌન્દર્ય અને અસંભવ સૌન્દર્ય. જે સૃષ્ટિમાં
આપણે મળી શકીએ તે જાણી નથી, તોપણ સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે અ-

બવતું છે. જે કેવળ આપણે આકાંક્ષાથી ગાઠવીને જોઈએ છીએ, તેજ
 સંભવતું સૌન્દર્ય છે અને જે સૃષ્ટિમાં જોઈ શકતા નથી, સૃષ્ટિના નિયમા-
 નુસાર પણ સંભાવ્ય હોતું નથી, ઇચ્છાનો પણ જેની સાથે સંબંધ નથી,
 તેને જ અસંભવ સૌન્દર્ય કહેવામાં આવે છે. વાલ્મીકિની સીતા. શેક્સપિયર.
 ની ઉસડીમોના અને લિયર તથા પુરાણમાંનો હરિશ્ચન્દ્ર વગેરે સંભવ સૌન્દ-
 ર્ય છે. આપણે દુર્દશા, નિર્વેદ લાલચ, ગુલમ, અપવાદ અને પ્રાણનાશમાં
 પણ પ્રેમને પવિત્ર તથા અચલ જોવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ, પરંતુ સૃ-
 ણિમાં હજી સુધી આ સઘળી મુશ્કેલી ભરેલી પરીક્ષામાં પાર થઈને પ્રેમ
 મણાખરો જોતા નથી; તોપણ સૃષ્ટિમાં એમ થવું સંભવ છે અને થઈ
 શકે છે. વાલ્મીકિએ સીતામાં, અને શેક્સપિયરે ઉસડીમોનામાં તે ઇચ્છેલી મૂ-
 ર્તિ રચી છે. માણસની આકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે સર્વ ત્યાગી થવાની આ-
 પણે ઇચ્છા કરીએ છીએ, પરંતુ દુનિયામાં મણા ઉદાહરણ જોતા નથી.
 શેક્સપિયરના લિયરમાં અને પુરાણમાં હરિશ્ચન્દ્રમાં તે આકાંક્ષિત ગુણ દેખાડ્યા છે.
 દેવતા, અપ્સરા, ગંધર્વ, કિન્નર, યક્ષ વગેરે ભારતીય કવિ કલ્પના અને હો-
 મરના કાલિપસ, શેક્સપિયરના એરિયસ વગેરે આ સર્વ અસંભવ સૌન્દર્ય
 છે એટલે એ સૃષ્ટિના શિવાયની ઉત્પત્તિ છે. પરંતુ એ સૃષ્ટિની બહારની
 પેદાશ હોવા છતાં પણ સૃષ્ટિને છોડીને કંઈ નથી, કારણ સૃષ્ટિ છોડીને આ-
 પણે કંઈ પણ જ્ઞાન મેળવતા નથી; સૃષ્ટિમાં જે કંઈ જોયું છે, સાંભળ્યું
 છે તથા અનુભવ કર્યો છે, તેમાં જ આપણી જ્ઞાનની હદ છે, અને તે
 જ્ઞાનથી બહાર કલ્પનાની કંઈ પણ રચના કરવાની શક્તિ નથી. જન્મથી
 આંધળો માણસ રંગની કલ્પના કરી શકતો નથી. જન્મથી બહેરો કદી
 સ્વરનો ભાવ અનુભવ કરી શકતો નથી, આપણી ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનની વસ્તુઓ
 મધ્યે જ કલ્પનાને ભાગી તોડીને બીજી મૂર્તિ તૈયાર કરે છે, પરંતુ તેની
 સર્વ વસ્તુ સૃષ્ટિની હોય છે. જેમ સ્વચ્છ પાણીના પ્રતિબિંબો, પાણીના
 ચાંચલ્યમાં જૂદા પડીને એક બીજાની જોડે મળીને નવી અદ્ભુત મૂર્તિ
 દેખાડે છે, તે પૂર્વ છાયાના પ્રતિરૂપ તરીકે જણાતી નથી, પરંતુ પાણી

સ્થિર થયાથી પોતપોતાના ટીપાં જેમ પોત પોતાના અંગમાં મળીને પૂ-
રેનું રૂપ ધારણ કરે છે, તેમ અસંભવ કલ્પના, સૃષ્ટિની સામગ્રીમાંથી
રચાયત્રી હોવા છતાં પણ એ એક સ્વતંત્ર પેદાશ જેવી જણાય છે, પરંતુ
મૂડી કર્યાથી સૃષ્ટિના બહાર કંઈજ રહેતું નથી.

જેટલા પ્રકારના સૌન્દર્ય કહેવામાં આવ્યાં છે તેમાં આ અસંભવ સૌ-
ન્દર્યનું માહાત્મ્ય સર્વ કરતાં ચઢીયાતું છે, કારણ એમાં અન્તઃકરણનું આક-
ર્ષણ અને મુગ્ધ કરવાની શક્તિ સર્વ કરતાં વધારે હોય છે, અને એ આ-
પણને આ લોકમાંથી લઈ જઈને ક્ષણ કાલને માટે ઉત્કૃષ્ટ લોકમાં ફેરવે છે
આ અસંભવ સૌન્દર્યની સાથે આપણી ઇચ્છાનો કંઈ પણ સંબંધ રહેતો
નથી. આ સૌન્દર્ય રચનાથી એમાં આપણું મન પહેલાં ચમકિત થાય છે,
સાર પછી આકાંક્ષાવાળું થાય છે અને ત્યાર પછી ખેંચાય છે.

સત્યના સંબંધમાં અમે એટલુંજ કહીશું કે જે બહારના આ જગતમાં
અને માણસના અન્તરમાં નિત્ય બને છે, તે બનાવ સ્વતઃસિદ્ધ અને સત્ય છે.
આ સ્વતઃસિદ્ધ સત્યના ઉપર સૌન્દર્યનો આરોપ થવાથી કાવ્ય રચાય છે.
આ સૌન્દર્યની અંદર જેટલું સત્ય મિશ્રભાવથી રહે છે તેટલું કાવ્ય ઉપભોગ
અને અનુશીલનની વસ્તુ થાય છે, અને તેટલી કાવ્યની ઉત્કૃષ્ટતા બને છે.
કારણ જેટલું સત્યનું મૂળ કાવ્યની અંદર ખુલ્લું હોય છે, તેટલું તે અનુશી-
લનની વસ્તુમાં આવે છે, વળી જેટલું સત્ય અન્દર હોય છે તેટલું સૌન્દર્ય
બહારથી ખીંચે છે, ટુંકામાં તેટલું તે ઉપભોગની વસ્તુ થાય છે.

પશ્ચિમ તરફના પંડિતોએ કાવ્યને અનુકરણ દ્વારાની સંજ્ઞા આપી છે.
તેઓ જુઓ છે કે, ચિત્ર, પુતળાને કોતરવા, કવિતા વગેરે સર્વ સૃષ્ટિના અ-
નુકરણથીજ રચાય છે; અને જેટલું એ સૃષ્ટિનું યરોળર અનુકરણ કરે છે,
તેટલું એનું ઉત્તમપણું વળણાય, પરંતુ અમે કાવ્યને અનુકરણ સંજ્ઞા આપવાને
તૈયાર નથી. ઉલટું પ્રતીકરણ સંજ્ઞા આપવાને તૈયાર છીએ. અમે પહેલાં જ-
ણાવી ગયા છીએ કે કલ્પના સૃષ્ટિની સામગ્રી લઈને મૂર્તિ રચવામાં આવે
તોપણ એ સ્વતંત્ર સૃષ્ટિ થાય છે. જે સત્યના પાયા ઉપર સૃષ્ટિનું સૌન્દર્ય

આરોપિત થાયછે, તે સત્યના પાયા ઉપર ખીજી બાજુએ કાવ્યનું સૌન્દર્ય આરોપિત થાયછે. સૃષ્ટિની સૌન્દર્ય મૂર્તિની સાથે કાવ્યની સૌન્દર્ય મૂર્તિનું ધણું જ જૂદાપણું છે, એક બાજુએ સૃષ્ટિ જગત છે, અને ખીજી બાજુએ કાવ્ય જગત છે. એક સત્ય ક્ષેત્રમાં બે જૂદા જૂદા વ્યાપારો છે, કોઈની સાથે કંઈ પણ સરખાપણું જોવામાં આવતું નથી. તે છતાં બેઉમાં પાસે પાસેનો સરખો વ્યાપાર છે, કાવ્યમાં ધણીક વખતે સૃષ્ટિના સૌન્દર્ય અનુરૂપ સૌન્દર્ય રચનામાં આવેછે ખરું પરંતુ તેમાં અનુકરણનો હેતુ હોતો નથી. સરખા પણાથી સૌન્દર્ય સૃષ્ટિને મારે છે. અનુકરણથી કદી કાવ્ય થઈ શકતું નથી. જેમ સૃષ્ટિ એક જાતની દુનિયા છે, તેમ કાવ્ય ખીજી જાતની દુનિયા છે.

હવે સહેલાઈથી જણાશે કે કાવ્ય રચનાનો સાર તથા કૌશલ્ય શું છે ? એક વેળાએ ખરો અને અપ્રકૃત વિષયનો સમાવેશ શિવાય ઉત્તમ કાવ્ય થતું નથી. આગળ લખી ગયા છીએ કે કાવ્યનો સાર સત્ય અને સૌન્દર્ય છે. રહેલા બનાવોનું જે સત્ય છે તે જ કાવ્યિક છે; એ વાસ્તે તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે; તેના શિવાય દર્શન વિજ્ઞાન વગેરે નિયમાદિ અને અતા-મતનું જે સત્ય છે; તે કાવ્યિક કહેવાતું નથી. તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. સૌન્દર્યના વિષે જે કંઈ કહેવામાં આવ્યુંછે, તેના શિવાય ખીજી ધણી પ્રકારના સૌન્દર્યની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે, પરંતુ જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેનાથી જણાય છે કે ઉત્પત્તિનો ભાવ સાધારણ રીતે આમ સમજાશે. સૌન્દર્યનું વિશેષ તાત્પર્ય નહિ સમજ્યાથી ક્ષુદ્ર કવિઓ સંસારના જેટલા કંઈ ઝમકતા ઉજ્જવળ ગુણવાળા છે તેજ એકઠા કરીને પુરે છે અને તેમાં ખરા સમાવેશની ખોટથી આપણું મન તેમાં પ્રવેશ થતું નથી, અને ઉજ્જવલતાની છટાથી આંખ પાછી ફરે છે. ખરેખરા પ્રતિભાશાળી કવિઓજ સૌન્દર્યનું મૂળ તાત્પર્ય સમજી શકે છે, અને તેમાં કેવી રીતે એકઠું કરવું જોઈએ તેનું પણ તેઓને સ્વતઃસિદ્ધ જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ સાધારણ વાંચનારાઓ તેઓના સૌન્દર્ય રચનાનો ખરો રસાસ્વાદ નહિ આપ્યાથી ક્ષુદ્ર કવિઓની પેઠે બ્રાન્ત થઈને કાવ્યમાં કેવળ ઉજ્જવળ આપચિપથી તપાસ થ-

લાવે છે. આટલીવારસુધી અમે કાવ્યનો સાર અને મૌલિક વિષયે જે કંઈ વિવેચન કર્યું છે, તે કેવી રીતે અને કેવી ઢોશલથી આ સત્ય અને સૌન્દર્યનો સમાવેશ કરીને કાવ્ય બને છે તે વિષયે અમે લખવામાં પ્રવૃત થએ છીએ.

આગળ લખી ગયા છીએ કે સત્ય અને સૌન્દર્ય જ કાવ્યનો સાર છે. એટલા માટે જેમાં કંઈ સત્ય અને સૌન્દર્યનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેને અમે કાવ્ય સંજ્ઞા આપીએ છીએ. એ વાસ્તે અમે કાવ્યરાજને એ ભાગમાં બહેંચીએ છીએ, જેમકે જડમૂર્તિ કાવ્ય અને સ્વર મૂર્તિ કાવ્ય, જે સૌન્દર્યનો ભાવ કવિના મનમાં ઉત્પન્ન થયાથી જડ વસ્તુનું અવલંબન કરીને મૂર્તિ ધારણ કરે છે તેને જ જડમૂર્તિ કાવ્ય કહેવાય, અને કંઈ તથા વીણાદિ સ્વરને અવલંબીને મૂર્તિ ધારણ કરે તેને જ સ્વરમૂર્તિ કાવ્ય કહીએ છીએ.

ધાતુ, પથ્થર, લાકડાં અને માટી વગેરે પદાર્થથી બોદીને અને બનાવેલી મૂર્તિઓ અથવા એને લગતી બીજી જે કંઈ કવિના સૌન્દર્ય ભાવની સૃષ્ટિ છે, તેને જ જડમૂર્તિ કાવ્ય કહેવાય. અમે જડમૂર્તિ સૌન્દર્યને કાવ્યની સંજ્ઞા આપીએ છીએ, કારણ તે એક જ આકારથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એક જ પ્રકારનું ફળ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે આમ એક જ આકાર અને ફળ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે તેની એક સંજ્ઞા કેમ ન અપાય? તેથી અમે જડમૂર્તિ અને સ્વર મૂર્તિ કાવ્યના આ બે નામ નવાં પાડ્યાં છે. આધાર ભેદથી એક વસ્તુની જૂદી સંજ્ઞા થઈ શકતી નથી કવિના કાવ્યથી રચેલી મૂર્તિમાં પણ જે સૌન્દર્ય છે તે સૌન્દર્ય કોતરેલી બનાવેલી છે અથવા ચિતરેલી મૂર્તિમાં પણ હોય છે. એક સરખી રીતે મુગ્ધકર હોય છે.

પહેલાં લખી ગયા છીએ કે સ્વર મૂર્તિ કાવ્યમાં સૌન્દર્ય સ્વરને અવલંબીને મૂર્તિ ધારણ કરે છે. સ્વર તથા શબ્દ બે પ્રકારના છે. પ્રકૃતિ ગત અને રચેલા. આ પ્રકૃતિગત અને રચેલા સ્વરને આપણે એક પ્રકારની ભાષા કહીએ છીએ. પ્રકૃતિગત તથા સ્વાભાવિક ભાષા જે જૂદી છે. એ તેઓની જાતિ સાધારણ જાણવા પામે છે મનુષ્યની પણ જાતિ સાધારણ જાણવામાં આવે એવી ભાષા છે. ક્રોધ, શોક, દુઃખ, હર્ષ, વિપાદ

ધૃત્યાદિમાં આપણે જે વિશેષ અવાજ વિશેષ કાઢીને પ્રકાશ કરીએ છીએ એ સર્વ અવાજ વિશેષ દ્વારાથી આપણે અન્તરના કોઈ ભાવ વિશેષમાં પ્રકાશ કરીએ છીએ, તે માણસ માત્ર સમજી શકે છે. ક્રોધનો મોટો અવાજ, શોકનો કરુણાવાળો પ્રવાદ અને હર્ષનો ઉદ્ધાસ ઉચ્છ્વાસ પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી તમામ માણસ જાત એકમેક સમજે છે. રચેલી તથા કલ્પનાથી કરેલી ભાષા પૃથ્વીના તમામ માણસોને સમજવી એ તો એક બાબતે રહી પણ એક પ્રદેશના માણસો બીજા પ્રદેશના માણસોની ભાષા સમજી શકતા નથી. કાલ્પનિક ભાષાની ઉત્પત્તિ મનુષ્ય કલ્પનાની પહેલી ઉત્પત્તિ છે. માણસ સુધારાની શીડી ઉપર એટલો બધો ચઢ્યો છે તોપણ હજી આશાનો અને જરૂરનો ગુલાલ છે. ધણા પ્રાચીન કાલથી જંગલીપણામાં માણસ જે સર્વ રીતે જરૂરીઆતનો ગુલામ અને બીજાની મદદ લેવા આતુર છે તેમાં શું કંઈ સંદેહ છે ? સ્વજાતિના પ્રત્યે સ્વજાતિ જાણીને જે વિશ્વાસ માણુયને ખેંચે છે, એ જ જનમંડળ બંધારણનું પહેલું કારણ છે. જનમંડળ બંધાતાં જ કાલ્પનિક ભાષાની ઉત્પત્તિ થઈ. એક જનમંડળમાંના માણસો એકમેકના મનનો ભાવ જાણવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તેઓને જડ વસ્તુને અને મનથી ઉપજાવેલા ભાવને સાધારણ જણાય છે. એ વાસ્તે એક એક નામ આપે છે. એ નામ તેઓની મરજી મુજબ કલ્પિત થાય છે. અને આ સર્વ કલ્પિત નામ ધીરે ધીરે તેઓની ભાષા રૂપ ધારણ કરે છે, જે મરજી પ્રમાણે કલ્પિત હોય છે, તે સર્વ જનમંડલમાં સાધારણ થઈ શકતી નથી. એક એક જનમંડલમાં એક એક રૂપ હોય છે. એ વાસ્તે કાલ્પનિક ભાષા પૃથ્વીમાં ઘણી જાતની છે.

અમે સુરને ભાષા સંજ્ઞા આપીએ છીએ. કારણ જે કંઠ, તાળુ વગેરે શરીરના યંત્રોથી ઉચ્ચારિત થઈને એક અન્તઃકરણનો ભાવ બીજા અન્તઃકરણમાં સમાજવે છે. કાલ્પનિક ભાષાનો પણ એવો જ નિયમ છે. બાળના સુર કંઠ તાળુથી ઉચ્ચારિત નહિ હોવા છતાં પણ એ કંઠ તાળુ સુરનું અનુકરણ માત્ર છે. અવાજને ભાષા કહેવાનાં બીજા ઘણા કારણ છે.

અવાજની સાથે અંતરૂનો એવો સંબંધ છે કે તે અંતરૂ જ સમજી શકે છે, પણ બુદ્ધિ તે સમજી શકતી નથી. અંતરૂની સાથે સુરનો સંબંધ જે સમજી શકે છે, તે એકીવારે અમારા અંતરૂની સાથે વાત કરી શકે છે. આ સુરની વર્ણમાળાનાં મોટામાં મોટા સાત વર્ણ છે, અને અડધા તથા પા ભાગનુસારે ખીછ ઘણીક વર્ણ સખ્યા થઈ શકે છે. એમાંના કેટલાક સુક્રુઠથી અથવા ચત્રથી ધ્વનિત થયાથી અન્તઃકરણમાં પણ તે ધ્વનિથી પ્રતિધ્વનિત થાય છે. જાણે તેનો કોઈ જોળખીતો સગો તેનો દરવાજો ઠોકતો હોય ને એવું જણાય છે. અંતરૂ તે સુરને જોળખે છે, શું સમજ્યા તે તે જાણે છે. આવી રીતે વિશેષ વિશેષ કેટલાક સુર ધીરે ધીરે નિયમાનુસારે એકત્ર થાય છે, તેથી અન્તઃકરણ એક મોટામાં મોટો વ્યાપાર સમજી શકે છે. સૃષ્ટિના પૂર્વે જ્યારે કંઈ નહોતું, પરમાણુની સત્તાનું અનુમાન માત્ર હતું, ત્યારે તેની ભાષા પણ થઈ શકતી નથી, વસ્તુ નહિ હોવાથી ભાષા દેખાડવાથી શું સમજાય ? આ અનન્ત શૂન્ય, અસૃષ્ટિએ આપણે આપણા વિચાર આણી શકતા નથી આપણને સમજવાનો ખીજો કંઈ પણ ઉપાય નથી. જો કંઈ હોય તો તે સુર છે; અવાજ એકમેકની સાથે મળીને અંતરૂમાં એવા એક ભાવને ઉત્પન્ન કરી શકે છે કે જાણે આપણે દશ જાનુઓ તે અનન્ત શૂન્યમય જોતા હોય ને એક પ્રસિદ્ધ યુગેપિયન સંગીતવિ તે સુરના દ્વારા આ અનન્ત શૂન્યને મનુષ્ય મનની સિદ્ધતા કરી છે. સુરના દ્વારા ઋતુઓનો ભાવ ઉત્પન્ન કરાય છે, પ્રભાત, સંધ્યા ઇત્યાદિ ભાવ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. ખરેખર સુરની શક્તિ અતિ અદ્ભુત છે. અમે સુરને ભાષાની સાર ભાષા કહીએ છીએ.

અન્તઃકરણના ભાવોદીપક એક એક સુરને એક એક રાગ કહે છે. શિષ્ય અથવા ચિત્ર મૂર્તિની પેઠે રાગમાં પણ તેના ઉદ્દીપ્ત ભાવનાં કારણ હોય છે, આના વિષય કાઈ રીતે સમજવી શકતા નથી. રસોદીપક એક રાગ સાંભળ્યાથી મનમાં કરુણા ભાવનું ઉદ્દીપન થાય છે; પરંતુ કરુણાનું કારણ શું છે, અને વિષય શો છે ?—શું વિચ્છેદની કરુણ છે કે શોકની કરુણા

છે, શું તે આશા ભક્તની કરુણા છે, અમે કંઈ સમજી શકતા નથી. વિચ્છેદથી તે કરુણા ઉત્પન્ન થાય, તો તેનું વિર્ણન શું ? શોકથી કરુણા ને થાય તો તેનું વિવરણ શું ? આશાભંગથી ને કરુણા થાય, તો તેનું વિવરણ શું ? એવી ધ્રુવિયા ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ રાગ એ આકાંક્ષાને ક્રોધ રીતે તૃપ્તિ કરી શકતી નથી.

સ્વર મૂર્તિ કાવ્ય પહેલા આ રાગ મૂર્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ધીરે ધીરે ઉન્નતિના દ્વારા આપણને એક રીતે બધી આકાંક્ષા પૂર્ણ પરિતપ્તિ કરે છે. અમે તે ક્રમથી દેખાડીએ છીએ.

વાક્યના જે અતીત છે, રાગ તે જ પ્રકાશ કરે છે. અન્તઃકરણ ક્રોધ ભાવથી મુગ્ધ થવાથી સ્વભાવતઃ, એક પ્રકારનો સુર કાઢીને તે પ્રકાશ કરે છે, વાક્ય તે ગંભીર ભાવના સ્વરૂપ પ્રકાશ કરવામાં અસમર્થ છે. જે હલકા ભાવ છે તે જ વાક્ય પ્રકાશ કરી શકે છે, એટલા માટે વાક્ય રાગની સાથે સામેલ થવાથી અન્તઃકરણના ગંભીરથી લઘુતર ભાવ પણ સર્વ પ્રકાશ થાય છે. અન્તઃકરણનો ગંભીર ભાવ, અંતર તેના મર્મથી સુરના દ્વારા બહાર પ્રકાશ કરે છે, અને આ ગંભીર ભાવના કારણ તથા વિવરણાદિ લઘુતર વિષય વાક્ય આ સુરની સાથે યુક્ત થઈને પ્રકાશ કરે છે, આ વાક્ય સંયુક્ત સુર, સ્વરમૂર્તિ કાવ્યની ખીજી શીડી છે. એનું નામ ગીત અથવા ગીતિ કાવ્ય છે.

સુર જ્યારે મુગ્ધ અન્તઃકરણના આવેગથી ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે આવેગનું માન્દ તથા પ્રાણલ્ય અનુસારે મંદ અને ઘુત કંપનથી હો છે. શરીર ક્રોધ આવેગથી ઉતેજિત થવાથી લોહીનો સ્રોત જલદીથી ચાલે છે અને શ્વાસો શ્વાસ પણ તેવી જ રીતે જલદીથી ચાલે છે; તે વેળાપણુ એ શરીરમાંથી નીકળતા સુર પણ જલદીથી વિચ્છેદથી નીકળે છે, અને આવી રીતે આવેગના મંદપણાથી સુર પણ મંદ વિચ્છેદથી નીકળે છે. આ ઘુત મંદ વગેરે સુર વિચ્છેદને છંદ કહે છે.

એટલા માટે જોવામાં આવે છે કે, અન્તરાવેગની ભાષા હ્રદય-

ચીના શિયાય બીજી થઇ શકતી નથી. ઉદાહરણાર્થ આપણે જોઇએ છીએ કે કોઇ પુત્ર શોકાતુર સ્ત્રી, શોકના અતિ પ્રબળાવસ્થામાં તે છંદમાં શોક પ્રકાશ કરે છે, તે છંદ શોકના પ્રબળાવસ્થાથી જલદીથી નીકળે છે, બીજા શોકના કરતાં અન્યાવસ્થામાં કદાચ આવે છંદ નીકળે છે. હવે સમજાય છે કે છંદ બધા અન્તર આવેગના કેવા પ્રકૃતિગત છે. અન્યાવેગ-મૂર્તિ ચિતરવાની એજ રેખાકર્પણ છે. આ બધી છંદ રેખા આવેગ મૂર્તિનું યથાયથ ન થતાં જો કવિની ઇચ્છાનુરૂપ હ્રસ્વ અથવા દીર્ઘ થાય, તો આવેગ વિકૃત મૂર્તિ ધારણ કરે છે. આવેગનું પ્રાબલ્ય વર્ણનમાં જો આપણે દીર્ઘ અતિ છંદ વાપરીએ, તો તે છંદની ખાતર ખચીત કંઈક અરાખ્યથશે. આવી રીતે વળી આવેગની મંદ અવસ્થા વર્ણનમાં જો હ્રસ્વ યતિને વાપરવામાં આવે, તો એ કંઈક છંદની ખાતર પ્રબળ થઇપડશે. પ્રપુલ્લ જનક દશ્ય, ગંભીર દશ્ય, ભયંકર દશ્ય વગેરે દશ્ય વર્ણન કરવામાં પણ આવી દશ્યની પ્રકૃતિના પ્રમાણે છંદ પસંદ કરવા જોઈએ, નહિ તો તેજોની પણ પ્રકૃતિ વિકૃત થઈ જશે. અંગ્રેજી કાવ્યોમાં આપણે એવા છંદ પસંદ કરવાનું કૌશલ ધણું જોતા નથી. પહેલેથી છેલ્લે સુધી કાવ્યમાં કોઈ કોઈ વખતે એકજ છંદ દીઠામાં આવે છે. કાવ્ય ધણું પ્રકારના રસની સમૃદ્ધિ છે, એકજ છંદમાં ઘણી જાતના રસનું અવતારણ કરવું એ ઘણુંજ અસ્વાભાવિક છે. સંસ્કૃતમાં કાલિદાસ વગેરે મહાકવિના કાવ્યમાં વર્ણનીય વસ્તુના ત્યાં જેવા છંદ-રેખા રચનાવિક છે, કલ્પમ પોતાની મેજે તે પ્રસવ કરે છે. આ વાસ્તે એક કાવ્ય એક છંદમાં રચવું એ તો એક બાબતુજો રહ્યું પણ રસ વૈચિત્રતાના છંદ વૈચિત્ર દેશજો દરેક શ્લોકમાંજ દેખાશે. કાવ્ય વાંચવાની વખતે આપણે છંદના અનુસંધાનથી કદી ઉપર ઉડીએ છીએ, કદી નીચે પડીએ છીએ, જાણે કાવ્ય કોઈના વૈચિત્રમય જમીનમાં આપણે પોતે ફરીએ છીએ. છંદનો આ તાત્પર્ય ગૃહ્ય કરવામાં કવિએ વિશેષ સાચવેલી રાખવી જોઈએ; કારણ કે કાવ્યકલાપનું એ એક મોટું અંગ છે.

જેમ છંદ પસંદ કરવામાં કવિને સાચવેલી રાખવી જોઈએ, તેમ વાક્ય

પ્રસંદ કરવામાં પણ સાવચેતી રાખવી જોઈએ, છંદ જેમ વર્ણનીય વસ્તુની રેખા છે, તેમ વાક્ય રંગ છે. તીવ્ર, ક્રોમળ, ગંભીર, ભયાનક વગેરે ભાવના વાક્ય પ્રસંદ કરવા પણ તેના અનુરૂપ જોઈએ, તીવ્રભાવ ક્રોમળ વાક્યથી પ્રકાશ કરવા જેના વાક્યની ખાતર તીવ્રભાવનું તીવ્રત્વ ધણું ચોખ્ખું થઈ જાય છે, વળી ક્રોમળભાવ, તીવ્ર વાક્યથી કંઈક તીવ્રત્વ મેળવે છે; ગંભીર, ભાવ, લઘુ વાક્યથી લઘુત્વ મેળવે છે, અને ભયાનક વગેરે ભાવ પણ સહજ વાક્યથી સહજ થઈ આવે છે. વાક્યનું આ તીવ્ર ક્રોમળત્વ વગેરે માત્ર ઉપર લક્ષ કર્યાથી જ યથેષ્ઠ થતું નથી, તેના બીજા એક મોટા ગુણના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ; તે ગુણ આ છે, -વાક્યો જે જે ભાવ વિષયમાં ધણા વાપરવામાં આવે છે, તે ભાવ વર્ણનમાં તે વાક્ય વાપરવા જોઈએ; એના બે પ્રકાર છે; ક્રોતરનાર વગેરે મૂર્તિમાં જેમ આપણે જોટલું પથ્થર ધાતુને દૂઆવીને લાવણ્ય ઉપર તરતું જોઈએ છે, તેટલું આપણે સૌન્દર્ય ઉપલબ્ધ કરી શકીએ છીએ, તેમ ભાષામાં પણ જોટલું આપણે ભાષાનું ભાષાત્વ ભૂલી જઈએ, વર્ણનીય વિશેનું લાવણ્ય ઉપર તરતું જોઈએ, તેટલું ભાષાનું પણ ઉત્કર્ષ છે. શબ્દો દુર્ગોઢ્ય થયાથી લાવણ્ય તેમાં છુપાઈ જાય છે, ક્રોતરનાર મૂર્તિનું સૌન્દર્ય પથ્થરની અંદર કર્યાથી જેમ કદરૂપ થઈ પડે છે, અને તેનું સૌન્દર્ય ચિતરવાની મતલબ ધણી ઓછી થાય છે. શબ્દો એક ભાવથી ધણા વાપર્યાથી તે વેળાએ આપણે તે શબ્દના શબ્દત્વના ઉપર આપણું લક્ષ રહેતું નથી, એ વાપર્યાથી આપણે એકીવારે એની સાથે એનો જડિતભાવના ઉપર લક્ષ કરીએ છીએ. બીજા વાક્યો ધણા વાપર્યાથી એ ધીરે ધીરે આપણને પ્રિય વ્યવસાય થાય છે, અને ધીરેધીરે એક ભાવના પરિવર્તનથી ધણા ભાવ શ્લેષ એની સાથે ખેંચાય છે, એ ધીરે ધીરે ભાષાનું એક એક રત્ન સ્વરૂપ થઈ પડે છે આ રત્નોને વીણીને છંદસૂત્રનો હાર ગૂંથવો એજ ખરા કવિનું કામ છે.

અમે ગીતિ કાવ્યનો પ્રસંગ ઉપાડીને આ છંદ તથા વાક્યની વિશેષ સખ્યું, કારણ કે છંદ અને વાક્ય વિદ્યા કાવ્યની કળાનું મૂળ તથા આદિ

અવલંબનછે, એ નહિ સમજ્યાથી કોઈ કાવ્ય વિશે સારી રીતે સમજશે નહિ.

આગળ કહી ગયા છીએ કે સુરની સાથે વાક્ય સંયુક્ત થઈને જ ગીતિ અથવા ગીતિ કાવ્ય રચવામાં આવે છે. સુર જડમૂર્તિ કાવ્યના પ્રમાણે ઉદ્દીપ્ત રસનું કારણ અને વિષય કંઈ સમજાવી શકાતું નથી. વાક્ય તેની સાથે સંયુક્ત થઈને આ કારણ આ વિષય પ્રકાશ કરે છે.

કોઈ માણસ કોઈનો પ્રેમાસક્ત થયો છે, તે પોતાના મુખથી પ્રકાશ કરી શકતો નથી, કાર્યમાં પ્રકાશ કરે છે, બીજા માણસે કાર્યના દ્વારા જ તેનો તે પ્રણય ભાવ સમજાવ્યો છે અને સમજીને પ્રણય રસમાં મુગ્ધ થઈને ગાયન ગાય છે. આપણે પ્રણય રસનું કારણ તથા વિષય સમજ્યા ખરા, પણ એનાથી બીજી આકાંક્ષાની ઉત્પત્તિ થઈ, તે આપણે જો પ્રણયીના, પ્રણય વૈચિત્ર્યતાની અપૂર્વ ઘટના જાણવામાં ઇચ્છુક થયા, પણ ગીતિ તે અપૂર્વ ઘટના વર્ણનથી આપણી આકાંક્ષા તૃપ્ત કરી શકતી નથી; ઠેક ઠેકાણે ગંભીર સ્થાનમાં ઉચ્છ્વસિત થઈને બધા વ્યાપારના ઉપર કૌતુહલ જાગ્રત કરી દે છે માત્ર. આ આકાંક્ષા આખ્યાન કાવ્ય અપૂર્વ કોઈ એક વિશેષ જનાવના વિષય બધા વર્ણનથી આપણી આકાંક્ષા નિવૃત્તિ થાય છે. આખ્યાન કાવ્ય આ વાસ્તે ગીતિ કાવ્યની ઉચ્ચ પદવી છે.

ઉપાખ્યાનજ આખ્યાન-કાવ્યનું મૂળ અવલંબન છે; ઉપાખ્યાનની પ્રકૃતિ પ્રમાણે અગે આખ્યાન કાવ્યને મોટામાં મોટા જો ભાગમાં વિભક્ત કરીએ છીએ, જેમ કે ખંડ કાવ્ય અને મહા કાવ્ય. પોતાના ખેતરમાં કોઈ નાપક નાપિકાનું જે વર્ણન છે, તેનું નામ ખંડ કાવ્ય છે; વળી સાધારણ ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિ સાધારણનું જે વર્ણન છે, અર્થાત્ જેમ કોઈ મોટા જનાવ જેથી માનવસમાજમાં ફેરફાર કરાવે તેનું નામ મહાકાવ્ય છે. આ ખંડકાવ્ય અને મહાકાવ્યની પ્રકૃતિ વળી જો પ્રકારની છે; આવ્ય અને દૃશ્ય. આવ્ય પ્રકૃતિ કાવ્ય સાધારણને આવ્ય કાવ્ય અને દૃશ્ય પ્રકૃતિ કાવ્ય સાધારણને દૃશ્ય કાવ્ય કહે છે. જે સાંભળવા યોગ્ય છે તેજ આવ્યની પ્રકૃતિ છે, અને જે જોવા લાયક છે તે જ દૃશ્યની પ્રકૃતિ છે.

પણ સાંભળવા અને જોવાના યોગ્ય પ્રકૃતિ કેવી હોય ? જે કેવળ વાક્યના વર્ણનીય છે, તેજ સાંભળવાના યોગ્ય છે, અને જે કેવળ વાક્યથી વર્ણિત થઈ શકતું નથી, અર્થાત્ જે કેવળ વાક્યના વિષય નથી, મૂળ અવસ્થા જોવાથી ઉપલબ્ધિ કરવાની જરૂર છે, તેજ જોવા યોગ્ય છે. માનવત્વ જીવનકાંડજ ઉપાખ્યાન છે; આ જીવનકાંડ કદી બહાર તથા કદી અંદરના કારણથી પ્રબળ થાય છે. જે બહારના કારણથી ઉત્પન્ન થઈને, અંતરના ઉપર કામ કરે છે, અને જેતું કાર્યદળ વળી બહારમાં આવીને પરિણત થાય છે, તેજ વાક્યનો વિષય છે, અર્થાત્ વાક્યના વર્ણનીય છે; કારણ કે બહારના વ્યાપાર આપણે વાક્યથી ચિતારી શકીએ છીએ, વળી જે અંદરના કાંડથી ઉત્પન્ન થઈને અંતરમાં કામ કરે છે, અંતરમાંજ ન્હાય પામે છે, તે જ વાક્યના અનીત છે, દર્શનના વિષય છે, કારણ અંદરના વિષયમાં આપણે વાક્યથી પૂર્ણ ચિત્ર આપી શકતા નથી. એ દર્શનમાં સહાનુભૂતિથી ઉપલબ્ધિ કરવું પડે છે; કંઈ અવસ્થામાં અન્તર શી રીતનો ભાવ ધારણ કરે છે, તે અંતરજ સમજી શકે છે; એ વાસ્તે ચરિત્રને તે અવસ્થામાં યથાયથ સંસ્થિત કરીને પ્રત્યક્ષ કરાવી શક્યાથી તદ્વસ્થિત અંતર શી રીતે ભાવવાળું બીજું અન્તર સહાનુભૂતિ દ્વારા તે ઉપલબ્ધિ કરી શકે છે.

શ્રાવ્ય કાવ્ય અને દૃશ્ય કાવ્યની સાધારણ વ્યાખ્યા આ થઈ શકે છે કે—ઉપાખ્યાનમાં બહારનો વ્યાપાર પ્રબળ છે તેજ શ્રાવ્ય કાવ્ય છે; અને જેમાં અંદરના વ્યાપાર પ્રબળ હોય તે દૃશ્ય કાવ્ય છે. શ્રાવ્ય કાવ્યમાં પણ અંતરના વ્યાપાર ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ તેના પ્રબળ વિષય હોતા નથી. તેમ દૃશ્ય કાવ્યમાં પણ બહારના વ્યાપાર પેદા થાય છે, પરંતુ તે પણ તેના પ્રબળ વિષય નથી. અમે શ્રાવ્ય કાવ્ય અને દૃશ્ય કાવ્યના બે ઉદાહરણ આપીએ છીએ.

મહાકવિ વાલ્મીકિ રચિત રામાયણ એક મહાકાવ્ય છે; અને કવિવર શેક્સપિયર રચિત હામલેટ એક દૃશ્ય કાવ્ય છે. રામાયણના અયોધ્યા કાંડમાં રામ વનવાસ વિભાગ દૃશ્ય કાવ્ય અથવા નાટક બદલાઈ ગયું છે; કારણ કે

એમાં અન્તર વ્યાપારના કાર્ય દેખાડવાની તેની મૂળ મતલબ છે. મંથરાની ખરાબ સલાહ સરળ રાજમહર્ષી કેકેયીનું મન શી રીતે વિકૃત થયું, શી રીતે કેકેયીની નિર્દય પ્રાર્થનાના વજ્રસમ આધાતથી રામ દશરથનું અંતર તુટી તથા છિન્નભિન્ન થઇ ગયું, જે છિન્નભિન્નતાના મૃત્યુના શિવાય બીજી કોઈ રીતની શાંતિ થઇ નહિ, આ ભાવ નાટક લક્ષણના છે; કારણ કે એમાં અન્ત વ્યાપાર પરિચાલન તથા ધાત પ્રતિધાત કાર્ય જ પ્રબળ છે. ત્યાર પછી રામના વનવાસ ગમનથી લઇને ચીતા સુધી બધો વ્યાપારજ શ્રાવ્ય કાવ્યોચિત છે. રામ યૌવરાજ્યમાં અભિષિક્ત થશે, સમસ્ત ઉત્તર કૌશળ તેના યૌવન સુલભ આશાવેલની રમતની જગા થશે, તે દહાડો આવે છે, રામ વિચારના સુખમાં નિમગ્ન છે. શહેરમાં ધરે ધરે ઉત્સવ થાય છે, રસ્તા ધાટપર ગબડબ થઈ રહી છે, પુરમાં મંગળાચરણ થાય છે, રાજસભામાં પાત્ર, મિત્ર, મુનિ ઋષિવર્ગ સર્વ પ્રકારની તૈયારી કરીને રાહ જુઓ છે, સુમંત રથારોહણથી રામને લઇ આવીને અભિષેક આચાર્ય મળવા માટે અંતઃપુરમાં રાજની પાસે લઈ ગયો, રામે પિતાની પાસેથી અભિષેકની આજ્ઞાને બદલે એકદમ ચઢદ વર્ષ દેશનિકાલ થવાની આજ્ઞા મેળવી. આ બહારના દુર્દૈવના આધાતથી રામનું અન્તઃકરણ કેવા ભાવવાળું થયું, અને તેનું કાર્યરળ ક્યાં પૂરે થયું છે, તે કવિએ દેખાડ્યું છે; અર્થાત્ તેનું ક્રુણાક્રુણ બહારમાં આવીને પૂરે થયું; રામ જનકી અને લક્ષ્મણની સાથે વનમાં ગયો; દુર્દૈવના આધાતથી અન્તઃકરણનો વિકાર પ્રતિધાત આવ્યા માટે અંતઃકરણમાંથી સંસ્થિત રહ્યો નહિ, અથવા તત્કાલાત્ દશરથના અંતરમાં કાંઈ પ્રતિધાત આપ્યો નહિ. રામ શાંત પ્રકૃષ્ઠ ચિત્તથી, દ્વિશક્તિ ન કરતા પિતાની આજ્ઞા માથે ચઢાવીને જટાવલ્કલ પહેરીને સંસાર છોડીને વનમાં ગયો. વનમાં ગયા પછી વળી દુર્દૈવનો આધાત થયો; પ્રણયીજન પ્રણયીનીનું સુખ જોઇને બધું વીસરી શકે છે, રામ સીતાનું સુખ જોઇને સર્વ દુઃખ ભૂલી ગયા હતા, રાવણે તેના જીવ સર્વસ્વ સીતાને હરણ કરી આ વિષમ દુર્દૈવના આધાતથી વળી રામના મને શોકનો આધાત મેળવ્યો,

તે કેવળ રામના અંતરમાં પ્રતિધાત કરવા માટે તૈયાર થયો નહિ, રાવણના બળદર્પિત અવસ્થાના ઉપર પ્રતિધાત આપીને તેને ચૂર્ણ કરવાને તૈયાર થયો; બહારના આધાતથી વિકૃત અન્તઃકરણ બહારનો આધાત આપવામાંજ શાંતિ મેળવવાને તૈયાર થયા, સીતા હરણ થઇ, ત્યારથી સીતાનો ઉદ્ધાર કર્યો ત્યાં સુધી બધા બનાવ આવા બહારના વ્યાપાર પ્રવણ છે.

વળી શેક્સપિયરના ઓથેલો નામના નાટકમાં ઓથેલો અને ડિસડિ-
મોના પવિત્ર પ્રણયની દંપતી છે. એક ગ્રેમ વિગલિત અને એકીબૂત છે.
ધયાગોની કુટિલ અભિસંધિના વાક્ય ઓથેલોના પ્રણયગાઢ અન્તઃકરણમાં
વિદ્ધ થયા, તે અન્તઃકરણ જલદીથી ટુટવા જેવું નહોતું, શી રીતે ધયાગોના
મર્મભેદી આધાત વારંવાર થયાથી આખરે ટુટી તથા છિન્ન ભિન્ન થઇ ગયું,
આજ વિશુદ્ધ નાટક લક્ષણાકાંત છે. ત્યારપછી ઓથેલોનું ભગ્ન અન્તઃકરણ
સંયત થઇને નિર્દોષ સરળ ડિસડિમોનાના ઉપર જે આધાત કરવાને તૈયાર
થયો, તે શ્રાવ્યકાવ્ય અને નાટક એક લક્ષણાકાંત છે; આ આધાતમાં કેવળ
ડિસડિમોનાના અન્તરના ઉપર લક્ષ નથી, શરીર અને અંતર એકના ઉપર
છે. આ બે પ્રકારના આધાત મેળવવાની વખતે ડિસડિમોનાનું ચરિત્ર વિશુદ્ધ
શ્રાવ્ય કાવ્યોચિત છે. ડિસડિમોનાનો નિર્દોષ સરળ અન્તઃકરણ ઓથેલોના
મુખથી અસતીત્વ અપવાદનો મર્માન્તિક આધાતો મેળવવા લાગી, ભગ્ન
થવા લાગી, છિન્ન ભિન્ન થવા લાગી, પણ ઓથેલોના અન્તરના ઉપર જરા
પણ પ્રતિધાત આપ્યો નહિ, ઉલટી ઓથેલોનો ક્રોધ શાંત પાડવાનો ઉપાય
શોધવા લાગી, અંતે પ્રાણ સુધાં ઓથેલોની છરીમાં સોંપ્યો, તથાપિ ઓથે-
લોના અન્તરમાં એક સામાન્ય વાક્યનો આધાત પણ કર્યો નહિ.

ડિસડિમોનાના કરતાં શકુન્તલાનું ચરિત્ર વધારે નાટક-લક્ષણાકાંત છે.
કણ્વમુનિના શિષ્યોથી શકુન્તલા રાજપુરીમાં આણવામાં આવી, રાજા દુષ્યંત
દુર્વાસા મુનિના આપના પ્રભાવથી પૂર્વ વૃત્તાન્ત ભૂલી જવાથી તેને ઓળખવા
પામ્યો નહિ, આ વખતે કણ્વ મુનિના શિષ્યોની અને શકુન્તલાની સાથે
રાજાની જે વાતચીત થઇ છે. તે નાટક લક્ષણાકાંત છે. રાજાએ પ્રહેલાં

શકુન્તલાને ઝોળખી નહિ પછી તેની જોડે વિવાહ કર્યો છે એ સાંભળીને વધારે આશ્ચર્ય પામ્યો; આ બધાં કાર્યમાં તથા વાક્યમાં શકુન્તલાનું મન ભ્રમ તથા છિન્ન મિન્ન થઈ ગયું; આખરે બ્યારે રાત્રીએ શકુન્તલાના મુખથી પ્રણય સ્મરણોદ્દીપક તપોવનમાં બેતસલના મંડપમાં હરણના બચ્ચાંને પાણી પીવડાવવાનો વૃત્તાન્ત સંભળાવ્યો, ત્યારે તેણે હસીને કહ્યું, જે સ્ત્રીઓના આવા મધુર પ્રવચનના વાક્ય ભોગાસક્ત માણસોના વશીકરણ મંત્ર સ્વરૂપ છે. જોતખીએ તે વેળાએ તેને કહ્યું, મહારાજ, શકુન્તલા તપોવનમાં નાનપણથી પાલિતા છે, એ પ્રવચનના કોને કહે છે તે જાણતી નથી. રાત્રીએ કહ્યું, પ્રવચનના સ્ત્રી જાતિની સ્વભાવ-સિદ્ધ વિદ્યા છે. શકુન્તલાના પ્રવચક છે. આ આઘાત શકુન્તલાના અન્તઃકરણમાં ભારે લાગ્યો, અને એ પ્રતિધાત પ્રદાન નહિ કર્યા શિવાય રહી શકી નહિ. શકુન્તલા બોલી, અનાય! તમે પોતે જેવાછો તેવા ખીજને ધારોછો. કૃત્યાદિ વાતચીત સંપૂર્ણ નાટક લક્ષણાકાંત છે.

ડિસડિમોનામાં નાટકના લક્ષણ નથી, પણ ડિસડિમોના આયેલો નાટકનું મૂળ ચરિત્ર નથી, આયેલોજ તેનું મૂળ ચરિત્ર છે, એ વાસ્તે આયેલો આખ્યાન નાટક છે; શકુન્તલાનું શકુન્તલા જ મૂળ ચરિત્ર છે એ વાસ્તે શકુન્તલા નાટક છે.

અમે પહેલાં ખંડ કાવ્યના સ્થૂલ વિષય કંઈક કહ્યા પછી મહાકાવ્યના વિષય લખીશું.

ગમે તો ખંડ કાવ્ય હોય કે મહાકાવ્ય હોય બેઉ આખ્યાન મૂળ છે, આખ્યાન કોઈ નાયક નાયિકાના પોતાના ક્ષેત્રના થયાથી એ ખંડ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ સાધારણ ક્ષેત્રના થયાથી મહા સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. ખંડકાવ્ય અને ખંડનાટક બધી ભાષામાં જ ઘણા હોય છે, મહાકાવ્ય થોડા અને મહાનાટક ફર્લેમ હોય છે. મહાનાટક કોઈ ભાષામાં છે કે નહિ તે અમે જાણતા નથી; કેવળ જર્મન ભાષામાં મહાકવિ શિલર પ્રણીત વાલ્ફરિન નામનો નાટક આ લક્ષણવાળો જણાય છે. સંસ્કૃતમાં મહાનાટક નામનો એક નાટક છે, પણ એ નાટકનું નામ માત્ર, નાટકના ગુણ તેમાં નથી.

આખ્યાન કાવ્યનું આખ્યાનજ મૂળ અવલંબન છે; આખ્યાનનું સૌન્દર્ય ગોઠવવામાં સુકૌશળ રહ્યાથી તેના નાયક નાયિકા તેના ઉપર ઉત્તમ સંસ્થાનના કારણથી વધારે શોભા ધારણ કરે છે. આખ્યાનમાં સૌન્દર્ય નહિ રહેવાથી તેના નાયક નાયિકા ધણા અંદર હોવા છતાં પણ કર્ફમના ઉપર રત્ન પ્રમાણે શોભાહીન દેખાય છે. નાયક નાયિકા જો સુંદર હોય, તો તેનું ઉપાખ્યાન પણ ખચીત સુંદર થશે. નાયક નાયિકાનામાં જો દયા, પ્રેમ, ભક્તિ, ઉચ્ચાભિલાસ વગેરે સૌન્દર્ય બધા પ્રબળકર હોય તો તેઓનો કાર્યપ્રવાહ સંસારમાં અદ્ભુત વૈચિત્ર્યમય થશે. તેનું મૂળ શું છે? પ્રબળ સ્રોતસ્વતીની ગતિ જોમ પૃથ્વીના પહાડ, અરણ્ય, ઉચ્ચા નીચામાંથી વૈચિત્ર્યમય છે, તેમ સંસારક્ષેત્રમાં પણ અદ્ભુત આત્માની ગતિ કયાં ઉચ્ચા શિખરપરથી નાયગરામાં પડવું છે, કયા સકીર્ણ સ્થાન ખરતર વેગ, કયા પ્રશસ્ત સ્થાનમાં ધીર મન્દ ગતિ, કયા પૃથ્વીનો પટ વિદારણ કરીને સુંદર ધ્રુવારા એજ આપણે જોવા ઇચ્છીએ છીએ, પર્વતના પ્રતિબંધકતા પ્રમાણે જીવન સ્રોત સંસારની અડચણો નિરંતરે માટે અચલ, સ્થિર રહેલી છે, તે આપણે જોવા ચહાતા નથી; અથવા સપાટ મેદાનમાં એકજ સ્રોત ધીરે ધીરે વહે છે તે પણ આપણે જોવા ચહાતા નથી, સ્રોતના વિવિધ ધાત પ્રતિધાતની વિવિધ વિચિત્ર સૌન્દર્ય મૂર્તિ આપણે જોવા ઇચ્છીએ છીએ.

આ ઉપાખ્યાન રચવાના વિશેષ કવિની વિશેષ સામર્થ્યની જરૂર પડે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નાયક અથવા નાયિકાને અવતીર્ણ કરવામાં ખીજ ચરિત્રોની સાથે તેઓનો સંબંધ રાખવો જોઈએ. એક માણસના જીવન કાંડમાં અસંખ્ય માણસોનો સંબંધ સંભવે છે. પણ મૂળ ચરિત્રની સાથે આ અસંખ્ય ચરિત્રની ઓળખાણ આપવી નિષ્પ્રયોજન છે, અને આખ્યાનનું સૌન્દર્ય નાશક થાય છે, નદીનો પ્રવાહ તૂણ ક્ષેત્રનાં કેટલાક તૂણને સ્પર્શે કરીને ચાલે છે, કેટલા શુદ્ધ વેલને અતિક્રમ કરે છે, આપણે તે જોવા ચહાતા નથી કેવળ ક્રિયા ક્રિયા સાંકડા માર્ગથી સ્રોત ખરતર ચાય છે. ક્રિયા પહાડમાંથી પડીને સ્રોત ગર્જન કરીને તેને ઉદ્ધાધીને પડે છે, ક્રિયા હૃદયને ખી-

લવીને તેના ઉપર દિવ્ય પ્રસ્તવણ મૂર્તિ ધરીને ઉભો છે, તે બધા સંસ્પર્શજ આપણે જોવા ઇચ્છીએછીએ, અને તે બધા ચરિત્ર સંબંધમાં આખ્યાન અને આખ્યાનનું મૂળ ચરિત્ર વધારે સૌન્દર્ય ધારણ કરીને રહે છે. શ્રાવ્ય ખંડકાવ્ય ઉલટા અનુચરિત્ર વાક્ય કંઈક સહનીય છે પણ દૃશ્ય ખંડ કાવ્યનાં તે બનતી મહેનતે પરિવર્જન કરવા જોઈએ.

જેમ નદી સાગરના ઉદ્દેશમાં પ્રવાહિત થાય છે, તેમ જીવન પણ કોઈ તૃપ્તિ અથવા શાંતિસુખ સાગરનું લક્ષ કરીને વહે છે. નાયક અથવા નાયિકાના ઉદ્દેશની સાથે અનુચરિત્રના ઉદ્દેશ મિલિત થઈને જે ઉ એક પ્રકૃતિ થવાથી, મિલિત થઈને શી રીતે પરિવર્દિત થાય, વિભિન્ન પ્રકૃતિના થવાથી શી રીતે દ્રન્દમાં મત્ત અથવા એકના આબહયથી ખીજનો નાશ કરે છે. એકની દુર્બોધિથી ખીજને આકર્ષણ કરીને જે ઉજ નષ્ટ થાય છે, આ બધા અંતરમાંજ આખ્યાનનો આકાર રચવામાં આવે છે. આ બધા કાર્યની ગતિ શ્રાવ્ય કાવ્યમાં શ્રાવ્ય કાવ્યોચિત અને દૃશ્ય કાવ્યમાં દૃશ્ય કાવ્યોચિત થઈ પડે છે, અર્થાત્ શ્રાવ્ય કાવ્યમાં બહારની પ્રકૃતિના કાર્યજ પ્રખળ અને દૃશ્ય કાવ્યમાં અંતઃપ્રકૃતિનું કાર્ય પ્રખળ થઈ પડે છે.

મૂળ ચરિત્રની સાથે એ ચરિત્ર પોતપોતાના ઉદ્દેશ સાધન વિશેષમાં એક ખીજને તાબે કરવાના જે કાર્ય છે તેની મૂળ પ્રકૃતિ જે જાતની છે. ઉદ્દીપના અને વિભ્રમ. જેનાથી અંતઃકરણ ચેતન, સંયત, દૃઢ, ઉત્તેજિત થઈ ઉચ્છવલિત થાય છે તેજ ઉદ્દીપના છે; વળી જેનાથી અંતઃકરણ અંધ, ભગ્ન, શિથિલ, દ્રવ તથા પ્રવાહિત થાય તેજ વિભ્રમ છે. વહેમ, અજ્ઞાનપણ, અધીનતા ઇત્યાદિથી અંતઃકરણ જડ થઈ પડ્યાથી અથવા ખીજ કોઈ વિષયમાં સ્થિર દૃઢ કરીને ખેંસી રહેવાથી ઉદ્દીપના તેની વિરુદ્ધ મૂર્તિથી ઉઠીને તેને ચેતન કરાવે છે, આધાતે આધાતે તેની પ્રત્યેક વિસ્મૃતિનો દરવાજો ઉઘાડીને અતીતને પ્રખળ સ્મૃતિમાં આણીને હાલમાં નાખે છે, દૂરને સળવી લાવીને પાસે કરે છે, અને હાલને તેના અંદરનું જળ સ્મરણ કરાવી દે છે, ત્યારે જૂત અને ભવિષ્યત્ જે ઉ પાસેના આ

માતથી હાલની અંદરનું બળ ઉચ્છવસિત થઇ પડે છે, અને જડતાનું ઢાંકણ પ્રખળ તરંગમાતથી ભાગી નાખીને પ્રવાહિત થાય છે. પણ વિભ્રમ વિરૂપ મૂર્તિમાં આવ થતી નથી, અનુરૂપ અતિ સહૃદય ભાવથી હાજર થાય છે, ભૂત ભવિષ્યને દૂર તણાવી દે છે, અને મોહન દ્વારા બાકીની હાલની સ્મૃતિના હરવાળા બંધ કરીને આત્મ-વિસ્મૃતિ પણ હાજર કરે છે, અને ચેતના હરણ કરીને નિદ્રાભિભૂતના પ્રમાણે કોઇ સ્વપ્ન રાજ્યમાં લઇ જઈને કોઇ પ્રિય મૂર્તિ આપણને દેખાડે છે, આ મૂર્તિ આપણી જોડે વાતચીત કરે છે, આલિંગન કરે છે; આપણે તેના સંગમ સુખથી એકીવારે વિહ્વલ થઈ જઈએ છીએ, અને જેમ નિદ્રા ભંગથી સ્વપ્ન મૂર્તિ તિરોહિત થઈ જાય છે, તેમ કાવ્યમૂર્તિ આપણે કાલ્પનિક તરીકે જણાયા છતાં પણ તેનું દર્શન કેવું રમણીય, તેનો સંગમ કેવો સુખાવહ, આપણું ચિત્તક્ષેત્ર આ બધા ભાવથી અભિષિક્ત છે, શિથિલ, દ્રવ થઈને સાગરવત્ એકાકાર થઈ જાય છે અને તે સ્વપ્ન મૂર્તિને મેળવવા માટે આપણી બધી હરકતના વિપક્ષમાં આંધળા તથા ઉદ્ધત થઈ ઉઠીએ છીએ.

ઉત્તેજના અને વિભ્રમ બેઉની મતલબ એક છે, કેવળ પ્રકૃતિ જૂદી છે. જેઉ કાવ્યના અંગ છે. પશ્ચિમના પંડિતો ઉઠીપનાને કાવ્યથી પૃથક કહીને સ્વતંત્ર સંજ્ઞા આપી છે, પણ ભરતખંડના પંડિતો તેનું વિશેષ કારણ કંઈ જોઈ શકતા નથી. જેઉ કાવ્યનો ઉદ્દેશ પ્રભુ કરવામાં જે અંગ માત્ર છે.

ખંડ કાવ્યમાં એના ચરિત્રાની સાથે મૂળ ચરિત્રના આવી પ્રકૃતિના કાર્ય આપીને ઉપાખ્યાન એજ સીમામાં ઉત્તીર્ણ થાય છે. આ અંતમાં જઈને અપૂર્વ આખ્યાનનો રસ વિચાર થાય છે. જે ઉપાખ્યાન આખરની વેળાએ અન્તઃકરણને પ્રદુલ્લ પ્રસારિત, તથા ઉન્નત કરીને કોઈ ઉજવલ વ્યાપ્ત ક્ષેત્ર દેખાડીને પરિસમાપ્ત થાય, તો તેને સુખાન્ત આખ્યાન (Comedy) સંજ્ઞા અપાય છે, અને જે એ અન્તરને ગંભીર, ભારી, અવનિત, સ્તંભિત વિહ્વલ કરે અને અન્ત ધોર અધકારનું ક્ષેત્ર દેખાડીને પરિસમાપ્ત થાય, તો તેને દુઃખાન્ત (Tragedy) સંજ્ઞા

કરવામાં કવિને હામલેટનું ખીજું જીવન ચિત્રિત કરીને ખીજું એક ખંડ કાવ્ય ત્યારપછી લખીનેજ એની સાથે જોડવું પડત. આ કાવ્ય હામલેટના ચિરવિષ્ણ અન્તઃકરણને પૂર્ણ પ્રકૃષ્ઠ, વૈરાગ્ય પરિત્યાગ પૂર્વક સાંસારિક સુખ-માં અનુરાગી તથા સુખી, આધાતના જન્મો સારા તથા સખળ અને આશા ભરેલાના કામમાં જીવનને પરિપ્લુત કરીને ચિત્રિત કરવું પડત, અને ત્યારે એ આપણને હામલેટનું આટલું દુઃખ વિસારીને તેના સુખમાં સુખી કરી શકત. અને તે વેળાએ અમે હામલેટ ઉપાખ્યાનને સુખાંત ઉપાખ્યાન સંજ્ઞા આપી શકત.

ગ્રીક ભાષામાં એવા પુષ્કળ નાટકો છે કે જે દુઃખના બનાવમાં માત્ર અંત આવતો નથી, પણ એ દુઃખાંત સંજ્ઞાના અન્તર્ગત છે. ઇઉનિરાઇડિસ (Euniraides) ફાઇલકાટેટિસ (Philetetis) અને કંઇ યુપલ કલોનિયસ (Œdipus Coloneus) અને ઘણાક ઇઉટિપાઇડિસના (Euripides) નાટકોમાં પણ સુખના બનાવના અંત છે પણ તેઓ દુઃખાન્ત સંજ્ઞા ધારી છે.

ભરતખંડના કવિયોના ઉપાખ્યાન ઘણું કરીને સુખ દુઃખના સમતામાં રચિત થતા હતા, અથવા સુખ પ્રબળ કરીને રચવામાં આવતા હતા પણ દુઃખ પ્રબળ રચનાના વિષયમાં જેટલો જોધએ તેટલો આદર નહોતો અને અલંકાર શાસ્ત્રમાં તેનું નિષેધ સૂત્ર પણ લખેલું છે. પણ શા કારણથી ભરતખંડના આલંકારિકાએ ઉપાખ્યાનને દુઃખાન્ત કરવાની મનાઇ કરી હતી, તેનું નિગૂઢ તત્વ જણાતું નથી. કદાચ નાટકશાળામાંથી માનવ કવિના મન દ્વેષિત અસામાન્ય દુઃખભારાવનત અન્તકરણથી માણસો ધેર જોધને સાંસારિક દોષ સામાન્ય સુખના હારથી હવે તેને દૂર કરશે, અને દુઃખ ભારથી વિકૃત મન સ્ફૂર્તિ વિનાનું થયાથી સંસારમાં કંઇ કાર્યકારી થશે નહિ, અને શારીરિક તથા માનસિક રોગ ધાય અને એવા દુઃખથી વારંવાર મન દુઃખ વિષયમાં જડ થઈ જાય, એવો વિચાર કરીને તેઓએ ઉપાખ્યાન દુઃખમાં અંત આણવાની મનાઇ કરી હશે.

માનવ અંતરમાં દુઃખ અને ધેર વિષયને જોવાની એક પ્રવૃત્તિ છે,

કવિ તે સમજીને તેના અનુરૂપ સામગ્રી રચે છે. ધણાઓને સવાલ કરે છે, દુઃખ અને ધોર વિષયને માટે મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ શા માટે ઉત્પન્ન થાય છે? એના ધણાકોએ ધણી જાતના જવાબ આપ્યા છે. કોઈ કહે છે કે આપણને એ સુખમય તથા સુસ્થિર જીવનની સાથે કોઈ દુર્દૈવ પીડિત જીવનની દુર્દશાની તુલનામાં એને જે સુખમય તથા સુસ્થિર તરીકે જણાય છે, તેને વાસ્તે આપણને દુઃખ તથા દુર્દશા જોવાની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્લેગલ (Schlegel) એનો આ જવાબ આપે છે કે જ્યારે કોઈ દુઃખાંત ઉપાખ્યાનના પાત્રના ઉપર ગાઢ અનુરક્ત થાય છે, ત્યારે આપણે આત્મત્વ ભૂક્ષી જાઈએ છીએ, અને પાત્રના દુઃખમાં દુઃખી થઈ પડીએ છીએ, તેથી અવસ્થાની તુલનામાં દુઃખોત્પત્તિની સંભાવના નથી છે ? અને જે આપણે પાત્રના દુઃખથી દુઃખિત ન થઈએ, તો એ કયું કરવું પડશે કે ઉપાખ્યાન તેની મતલબ કાર્ય કરવામાં શ્લેષમંદ થઈ શકતી નથી. ખીજાઓ કહે છે કે કાવ્યમાં પાપી માણસની શાસ્તિ અને ધાર્મિકને બદલો મળતો જોઈને નૈતિક ઉન્નતિ મેળવીએ છીએ, આરિસ્ટાલ (Aristotle) કહે છે કે દુઃખાન્ત ઉપાખ્યાનનો તાત્પર્ય એ છે કે એનાથી આપણા અંતઃકરણને દુઃખમાં દુઃખી અને ભયમાં ભયભીત કરીને આપણી હૃત્પ્રતિયોને પરિમાર્જિત કરે છે; આવી રીતે જૂદા જૂદા માણસોના જૂદા જૂદા મતો છે, પણ ઉપર કહેલી રીતે નૈતિક ઉન્નતિ મેળવવાની કાવ્યની મતલબ નથી, કારણ કે કિદૃષ્ટ કાવ્યમાં પણ આપણે પાપનો સ્પર્શ અને ધર્મની અવનતિ જોઈએ; અને હૃત્પ્રતિયુ પરિમાર્જિત પણ તેની મતલબ નથી, કારણ કે કાવ્યમાં હૃત્પ્રતિયે મલિન કરવાનો ઉપાદાન પણ હોય છે. ખીજા સંપ્રદાયના માણસો કહે છે કે આપણું મન સંસારના નિત્ય કર્મમાં આગમ્ન અને જડ થઈ પડ્યાથી, આપણી પ્રજ્ઞા ઉત્તેજના અને અન્તરાવેગના કાર્યો જોવા માટે નાટકશાળાની તરફ ખેંચાઈએ છીએ. શ્લેગલ (Schlegel) કહે છે કે પ્રયોજન આપણા અન્તઃકરણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે ખરું, પણ માટે કાવ્ય દર્શનની સ્પૃહા શા માટે, એમાં પ્રાચીન રોમ જેવા

જોતા હતા તેવું પશુચર જોવાથી પણ પરિતપ્ત થઈ શકે છે. દુઃખમય ધોર દેખાવો જોવાની પ્રવૃત્તિ માનવ-અંતરમાં ઉત્પન્ન શા માટે થાય છે, આ પ્રશ્ન વિશે શ્લેગેલે પોતાનો આવો મત કહ્યો છે કે અભિભૂતકારી દુઃખો દ્વીપક કોઈ ઉપયુક્ત સંસ્થિત ઉપાખ્યાનમાં આપણે જે આનંદ અનુભવી છીએ, તે કદાચ કવિ કલ્પિત માનવ પ્રકૃતિના મહત્વ જોવાથી થાય છે, નહિતો એ બહારના વિશ્વલમય કાર્ય સ્રોતની સાથે ઉન્નત પ્રકૃતિ વસ્તુઓને સંસ્થિત રહી છે તે જોઈને ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા એ એક જોઈને ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. *

જેમ શ્લેગેલે બીજા બધાના મતના વિરુદ્ધમાં કહ્યું છે, અમે પણ તેમ તેના મતના વિરુદ્ધ જોલી લાકીએ છીએ, જે ઉત્કૃષ્ટ એવા ધણાક દુઃખ પ્રબળ ઉપાખ્યાનમાં અમે માનવ પ્રકૃતિનું મહત્વ જોવાના વિપરીતમાં એના દૈર્ઘ્ય તથા અવનતિજ જોઈએ છીએ. જે કોઈ સિરાજ દઉંલાને નાયક કરીને દુઃખ પ્રબળ કાંઈ ઉપાખ્યાન લખે અને તેના ચરિત્રનો ભીસના દૈર્ઘ્ય ભોગાસકતના વગેરે તુચ્છ ગુણથી સજિત કરે, તથાપિ હૃદયના ધોર ચક્રમાં પડીને નિઃસહાય સિરાજ દઉંલાના મૃત્યુના દેખાવથી અમને

---

* The satisfaction, therefore, which we derive from the representation in a good tragedy, of powerful situations and overwhelming sorrows, must be ascribed either to the feelings of the dignity of human nature, excited in us by such grand instances of it, as are therein displayed, or to the trace of a higher order of things, impressed on the apparently irregular course of events, and mysteriously revealed in them; or perhaps to both these causes conjointly.

(Schlegel's Dramatic Literature Chap V.)

ઝોડી ઉત્તેજના થશે નહિ. આપણુ મન તે વેળાએ માનવ પ્રકૃતિનું મહત્વ, નીચત્વનો વિચાર ભૂલીને સમ દુઃખમાં દુઃખી થઇ પડશે.

શા કારણથી દુઃખજનક તથા ભયંકર દૃશ્ય જોવામાં કૌતુહલ ઉત્પન્ન થાયછે, તે મનજ નહિ છે; એ મનસ્તત્ત્વવિજ્ઞાનનું એક જટિલ, દુર્લેદ પ્રશ્ન છે. મહાન મનુષ્યજ નહિ પણ આપણે સમાન્ય પશુપક્ષીનાં દુઃખ જોઇને પણ વખતો વખત રડીએ છીએ, અને આ દુઃખ જે પરિમાણે વધારે અને ધોરતરછે તે પરિમાણે એ આપણને ઉપભોગની વસ્તુ થઇ પડે છે.

દુઃખની સત્યે દુઃખ સમજવું, અને ભયંકર દેખાવમાં ભયભીત થવું એ માનવ પ્રકૃતિનું એક જાતનું સુખ છે એનું કોઇ સમવાય કારણ છે, એ આપણને જણાતું નથી, એનું કારણ પૂછ્યાથી આપણે એટલુંજ કહી શકીએ છીએ કે, એ માનવની પ્રકૃતિ છે. કવિ માનવની આ પ્રકૃતિગત ઇચ્છા સમજીનેજ તેના પ્રમાણે ઉપાખ્યાન રચે છે. દુઃખાન્ત ઉપાખ્યાનના અંદરનો ભાગ શા છે, તે વિશે અમે હવે કંઇ લખીશું.

અન્તઃકરણના ગંભીરત્વ, ભારત્વ, અવનતિ, સ્તંભન તથા વિહ્વલાદિ ભાવજ દુઃખ છે, જે બનાવથી આ બધા ભાવ અન્તઃકરણમાં ગાઢ અને ગાઢતર થાય, તેજ દુઃખાન્ત ઉપાખ્યાનના ઉપયોગી છે. શ્લેગેલે કહ્યું છે કે, અંદરની સ્વતંત્રતા અને બહારની પરાધીનતા આ બે દુઃખાંત જગતના બે કેન્દ્ર છે અને એઓના બન્નેનું વૈષમ્યજ બેઠનું પરિસ્પૃટ થાય છે.* પ્રાચીન ગ્રીકોના દુઃખાન્ત ઉપાખ્યાનના વિષયમાં આવું જ્ઞાન હતું. શેક્ષપિયરનું

* Inward liberty and external necessity are the two poles of the tragic world. It is only by contrast with its opposite that each of these ideas is brought into full manifestation.

Schlegel's Dramatic Literature Chah V
Black's English translation.

નેતા હતા તેવું પશુચક્ર નેવાથી પણ પરિતપ્ત થઈ શકે છે. દુઃખમય ધોર દેખાવો નેવાની પ્રવૃત્તિ માનવ-અંતરમાં ઉત્પન્ન શા માટે થાય છે, આ પ્રશ્ન વિશે શ્લેગેલે પોતાનો આવો મત કહ્યો છે કે અભિભૂતકારી દુઃખો દ્વીપક કોઈ ઉપયુક્ત સંસ્થિત ઉપાખ્યાનમાં આપણે જે આનંદ અનુભવી છીએ, તે કદાચ કવિ કલ્પિત માનવ પ્રકૃતિના મહત્વ નેવાથી થાય છે, નહિતો એ બહારના વિશ્વલમય કાર્ય સ્રોતની સાથે ઉન્નત પ્રકૃતિ વસ્તુઓને સંસ્થિત રહી છે તે નોંધને ઉત્પન્ન થાય છે; અથવા એ ખેડ નોંધને ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. *

જેમ શ્લેગેલે ખીજા બધાના મતના વિરુદ્ધમાં કહ્યું છે, અમે પણ તેમ તેના મતના વિરુદ્ધ બોલી છાકીએ છીએ, જે ઉત્કૃષ્ટ એવા ધણાક દુઃખ પ્રબળ ઉપાખ્યાનમાં અમે માનવ પ્રકૃતિનું મહત્વ નેવાના વિપરીતમાં એના દૌર્બલ્ય તથા અવનતિજ નોંધએ છીએ. જે કોઈ શિરાજ દહલાને નાયક કરીને દુઃખ પ્રબળ કાંઈ ઉપાખ્યાન લખે અને તેના ચરિત્રનો ભીસના દૌર્બલ્ય ભોગાસકતના વગેરે તુચ્છ ગુણથી સન્નિત કરે, તથાપિ દુઃખના ધોર ચક્રમાં પડીને નિઃસહાય શિરાજ દહલાના મૃત્યુના દેખાવથી અમને

---

* The satisfaction, therefore, which we derive from the representation in a good tragedy, of powerful situations and overwhelming sorrows, must be ascribed either to the feelings of the dignity of human nature, excited in us by such grand instances of it, as are therein displayed, or to the trace of a higher order of things, impressed on the apparently irregular course of events, and mysteriously revealed in them; or perhaps to both these causes conjointly.

(Schlegel's Dramatic Literature Chap V.)

સુખાન્ત આખ્યાન, દુઃખાન્ત આખ્યાનના બરાબર ઉલટા લક્ષણવાળું હોય છે; એ અન્તઃકરણને ક્રમે વિકશિત, વિલ્હિત તથા ઉન્નત કરતાં કરતાં એક પ્રશસ્ત સુખક્ષેત્ર દેખાડીને પરિસમાપ્ત થાય છે, અમે દુઃખાન્ત ઉપાખ્યાનની પ્રકૃતિની આલોચનાની વખતે સુખાન્ત ઉપાખ્યાનની પ્રકૃતિ પણ એક રીતે દેખાડી છે. ઉપાખ્યાનના આખરના ભાગના બનાવ કેવળ મિલન, સૌભાગ્ય ઇત્યાદિ કોઈ સુખજનક બનાવમાં પૂરો થયાથી એ સુખાન્ત સંતા મેળવી શકતી નથી. સુખાન્ત અને દુઃખાન્તના અર્થમાં ઉપાખ્યાનના છેલ્લા બનાવમાં કેવળ સુખ અથવા દુઃખ જનક અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, અપૂર્વ ઉપાખ્યાનનું સુખ દુઃખ બેઉ રસમાં એ પ્રબલ થઈને એકતે અતિક્રમ કરીને બીજું તેના અન્તમાં જઈને ઉભું રહે. ઉપાખ્યાનને અમે તે રસાન્તક સંજ્ઞા આપીએ છીએ. સુખાન્ત દુઃખાન્તના અર્થમાં સુખ દુઃખ ઘટનાન્ત સમજવું નહિ, સુખરસાન્ત દુઃખરસાન્ત સમજવું જોઈએ.

એક રસને પ્રબળ કરવામાં તેના વિપરીત રસ પોતે વધારે પ્રબળ થઈને ઉદ્દેશ રસને હલકો નહિ કરી મૂકે. વિપરીત રસની સહાયતા વિના કોઈ રસ પ્રબળ રૂપે દેખાડી શકતો નથી, નીચમેધના ઉપર જ વિજળીનો ઝગકાર જણાય છે. શેક્સપિયરના ઉન્નતને મૃત્યુની ભયાનક મૂર્તિ દેખાડવાને અને આક્રમેયની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિનો સ્પર્શ અનુભવ કરવાની આગમજ, તેને સુંદર શોભા દેખાડે છે, અને સુંદર હવાનો સુખમય સ્પર્શાનુભવ કરાવે છે. ઉન્નત આક્રમેયનો દુર્ગ સમીપસ્થ થઈને બોલ્યો—“ This castle hath a pleasant seat; the Nimbly and sweetly recommends air itself unto our gentle senses”.

કાળિદાસ શકુન્તલાના પ્રણયસુખજનક અંતરપટમાં દુર્વિશાના શાપની વિડંબના કાળિ નાખી હતી, તે કંઈક ગાદી કરી, ત્યાર પછી એ દૂર કરીને રાજની સાથે સંમિલનમાં તેના અન્તઃકરણને મેઘમુક્ત રવિના પ્રભાણે દ્વિગુણ કિરણમાં ઉજ્જ્વલ કરી મૂક્યું. સુખ દુઃખ કોઈ મતલબ રસનો પ્રાપ્ત્ય આવી રીતે જ સંસાધિત થાય છે. એક રસનો આગમ

મ્યાકમેથ દુઃખાંત ઉપાખ્યાન છે, પણ એનો દુઃખાંત ભાગમાં પ્રબળ અથવા પરિષ્કૃટ થયો છે ? જે મ્યાકમેથ ડાકણોની લાલચથી વાક્યના તાબે થઇને સ્ત્રીની ઉત્તેજનાથી નૈતિક બળ ગુમાવીને ચોર પ્રમાણે ઘરમાં આવેલા પરાણુ શેઠનું મોડીરાતે છુપી રીતે ખુન કર્યું, અને ધીરે ધીરે ભયના તાબે થઇને મિત્રોનું પણ છુપા જસુઓથી ખુન કરવાને લગાડ્યા, તેની અંદરની સ્વતંત્રતા ક્યાં છે ? વળી તે મ્યાકમેથ સૈન્યાધ્યક્ષથી ગ્લામિસનો થેન અને સારપછી કડરનો થેન અને સારપછી રાજપદ મેળવીને બધી હકુમત પોતાના હાથ કરીને સ્કૉટલેન્ડને પોતાની ઇચ્છાનું રમવાનું સ્થળ જોવા લાગ્યો, તેની બહારની પરાધીનતા ક્યાં છે ? અંદરની સ્વતંત્રતા અને બહારની પરાધીનતા બંન્હના પ્રાબલ્યથી મ્યાકમેથ ઉપાખ્યાન દુઃખાંત થઇપડ્યું નથી. મ્યાકમેથનું અન્તઃકરણ જે જે કારણથી ગંભીર ધોર ભાવ, ધારણ કરવા લાગ્યું, પોતાનું અન્તઃકરણ તેના અનુસરણમાં ક્રમે ધોરથી ધોર સ્થળમાં લાવીને એવા ભયંકર ભાવ આખરે જોયા જે દુઃખ પૂર્ણ ભયંકર દૃશ્ય ચરમ સૃજન છે.

ઓથેલો ઉપાખ્યાન આખર પર્યન્ત વાંચ્યાથી શી રીતે ગંભીર અને ગંભીર મૂર્તિ ધારણ કરી છે તે વિશેષ રીતે ઉપલબ્ધ થશે. ઇયાગો કાસિઓના ઘરમાં ડિસડિમોનાના ઉપર ઓથેલોએ જે પ્રણયોપહાર રમાલ આપ્યો છે. તે ડિસડિમોના કાસિઓના પ્રેમમાં મુગ્ધ થઇને તેને આપ્યો છે તે દેખાડીને જે પ્રમાણે નિર્દેશન કર્યું છે અને ઓથેલો એ પોતાની આંખે તે જોવાથી અન્તઃકરણ જે ભીષણતર ભાવ ધારણ કર્યો, ત્યાર પછી જે દેખાવથી આપણે ઓથેલોને ડિસડિમોનાને હત્યા કરીને આત્મહત્યા પણ કરતા જોયો તે કેવો ગંભીર, સ્તંભન વિહ્વલકારી છે તે ઉપલું ઉપાખ્યાન ઇતિસુધી વાંચવા અથવા અભિનય દર્શન સિવાય સારી રીતે ઉપબિંધ થઈ શકશે નહિ.

દુઃખાન્ત ઉપાખ્યાનની આવી જ પ્રકૃતિ છે. એ ક્રમે ધોર અને ધોરતર મૂર્તિ ધારણ કરીને અન્તઃકરણે એકીવારે ગંભીરભાર-અવનત, સંખિત ભાવથી વિહ્વલ કરી નાખે છે.

એ નહિ; આશા આપણી પ્રબળ છે, દેવવાણી આપણી આશાને જન્મત કરી રાખી છે. મહાશ્વેતાના ભાગ્યમાં આ દુઃખાવતારણ તેના મિલન સુખને હજારો દરજ્જે પરિવર્દિત કરવાને માટે માત્ર છે. આવા દુઃખની સહાયતા વિના સુખનું પ્રાપ્ત્ય સાધન બીજી કોઈ રીતે આટલું કઠી થઈ શકત નહિ. ચંદ્રાપીડનો વૃત્તાન્ત પણ આવો છે; કાદંબરીની સાથે પહેલા પ્રેમ ત્યાર પછી સંમિલનના સુખની સીમા પહેલેથી ઉપાખ્યાનમાં કવિની મંત્રણા અતિશય જટિલ અને રમણીય છે, આખ્યાન ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી. આખ્યાયિકા વાંચ્યાંથી જ તે અનુભવમાં આવી શકે છે. અમે કેવળ દેખાડ્યું કે, સુખાન્ત ઉપાખ્યાન દુઃખના સહાયથી જેમ સુખ સ્રોત પ્રબળ મૂર્તિ ધારણ કરે છે; દુઃખ સુખને જ્ય કરી શકતો નથી, સુખ અંતે દુઃખને અવકૃત કરીને તેના ઉપર પ્રબળરૂપે તરે છે.

જે ઉપાખ્યાનની સુખની પ્રકૃતિ ભારે છે અને સારવાન ન થતાં લધુ અને અસાર થઈ પડે છે, તેને પ્રહસન સંગ્રા આપવામાં આવે છે. એમાં મનુષ્યની નિર્બુદ્ધિતા, લઘુચિત્તા, અસારતા, ખાલ ખયાલી વગેરે ચિત્રિત થાય છે. સુખાંત ઉપાખ્યાનની સાથે પ્રહસન (શરસ)ની પ્રકૃતિગત વૈપરત્ય છે; સુખાંત ઉપાખ્યાન સહાનુભૂતિને સાક્ષાત્ સંબંધીમાં ખેંચે છે; પ્રહસન (શરસ)માં પરંપરા સંબંધમાં એની ઉત્પત્તિ થાય છે. સુખાન્ત ઉપાખ્યાનમાં નાયક નાયિકાના ભાવથી અન્તઃકરણ અનુલિપ્ત થઈ પડે છે, પ્રહસનમાં અન્તઃકરણ નિર્લિપ્ત રહીને તેના ઉપર ક્રીડા કરતો રહે છે. મહાશ્વેતાના ભાવથી અનુલિપ્ત થઈ પડીએ છીએ, ડેન કુધકસોટનના ભાવથી નિર્લિપ્ત રહીને તેના ઉપર અન્તઃકરણની ક્રીડા જોઈએ છીએ. પણ આ અન્તઃકરણની ક્રીડાના છેવટનું પરિણામ અનુલિપ્તતા અથવા સહાનુભૂતિ છે. ડેન કુધકસોટની બુદ્ધિ ભ્રમતા અને અસારતાથી આપણે ગમે એટલું હસીએ પણ તે હસવું થોડો વખત રહેનારું છે, હસવાની પછી સહાનુભૂતિની ઉત્પત્તિ થાય છે. સુશિક્ષત, સત્વંશજાત, મહાત્મા ડેન કુધકસોટની ઉચ્ચ અને મહત્ અભિલાષને ઘેલાઈમાં આવેલી જોઈને આપણે તે ગાંઠમાં કેવળ

પ્રવાહ ધૈર્ય લોપકારી થઇ પડે છે એ વાસ્તે રસ વૈચિત્ર્યતાની પણ જરૂર છે. અમે સુખાંત ઉપાખ્યાનના ઉદાહરણાર્થ એક ઉપાખ્યાનનો તાત્પર્ય ટૂંકામાં આપીએ છીએ.

કવિ બાણભટ્ટ વિરચિત કાદંબરી ઉપાખ્યાન-આ ઉપાખ્યાનમાં જે નાયક અને જે નાયિકા છે. જે નાયક ચંદ્રાપીડ અને વૈશમ્પાયન છે; જે નાયિકા કાદંબરી તથા મહાશ્વેતા છે. ચંદ્રાપીડ પ્રિય વયસ્ક વૈશમ્પાયન અને સૈન્ય સામંતની સાથે દિગ્વિજય કરવા નીકળ્યો અને પશ્ચિમ ઉત્તર દેશ શરીને કૈલાશ પર્વતની પાસે હેમન્ય નામના કિરાતોના સુવર્ણપુર નામના શહેર ઉપર હુમલા કરીને તેને હાથ કરીને ચાકેલા સૈન્યોની સાથે થોડાક કાલ ત્યાં વિશ્રામ કરતો હતો. એક વખતે શીકારને માટે જંગલમાં પ્રવેશીને કિન્નર મિથુનના અનુસરણથી સૈન્યોને છોડીને એકલો દૂર વનમાં આવી પહોંચ્યો; આ ઠેકાણે સચ્ચિદ્રા નામના સરોવરમાં શરીરની થકાવટ દૂર કરીને વિશ્રામ કરતો હતો, એટલામાં એકદમ તન્નાવની ઉત્તર કિનારા ઉપર વીણા તંત્ર-મિશ્રિત સંગીતધ્વનિ સાંભળ્યો, અને તેના અનુસરણમાં કંઈક જઈને પર્વતની નીચલા ભાગમાં એક મંદિરમાં શલપાણિની પ્રતિમૂર્તિ જોઈ. આ ઠેકાણે પવિત્ર મૂર્તિ પરમસુંદરી નવીનયોગિની મહાશ્વેતાની સાથે તેની પહેલી મુલાકાત થઈ, તેની અલૌકિક પ્રતીમાના નવીન કિરમરમાં કઠોર તાપસવ્રતનું કારણ તેણે પૂછ્યું, તાપસી પોતાનો વ્રત્તાન્ત યાદ કરીને તે રોવા લાગી. ચંદ્રાપીડ સમજ્યો કે મહાશ્વેતા કોઈ ઉડા રોગથી ઉદાસિની થઈ છે. કવિએ મહાશ્વેતાની આ મનસિજા મૂર્તિનો આવિર્ભાવ કરીને દુઃખની છાયા એકદમ તેને દૂર કરાવી નાખ્યું. ચંદ્રાપીડ મહાશ્વેતાના સુખથી પુંડરીકની સાથે તેની મોલાકાત અને પ્રણયોદ્ભવ વ્રત્તાન્ત સાંભળ્યો; તેના વિરહથી પુંડરીકનો પ્રાણ પરિત્યાગ થયો છે, પુંડરીકનું દેહ હરણ તથા ભવિષ્ય વાણીનો વ્રત્તાન્ત સાંભળ્યો. કવિએ દેખાડ્યું કે, મહાશ્વેતા સ્વર્ગીય પ્રણયની પ્રતિ મૂર્તિ છે; તેના દૈવવિડંબનના દુઃખથી આપણે ધણા દુઃખિત થયા; પણ દુઃખે આપણા ઉપર જ્યારે મેળ-

ધર્મે, વિશ્વાસ અને બ્રહ્મતાન્ત પણ તેને જાણ્યો પડે છે, કારણ એના જ ઉપર તેની દૃષ્ટના સ્થાપિત થાય છે. માનવ સ્વભાવ પોત પોતાના ક્ષેત્ર ત્યાગીને સાધારણ ક્ષેત્રમાં શી રીતે કામ કરે છે, તે જ દેખાડવું એ તેની મુખ્ય મતલબ હોય છે; આ કારણથી તેને ઘણા ચરિત્ર સમવેત કરવા પડે છે, આ અથવા ચરિત્રના પ્રત્યેકની પ્રકૃતિગત વિવિધ વૈચિત્રતા તે છતાં તે વૈચિત્રતાઓ એક જ હિદેશથી શી રીતે સંયત થાય અને તેનું તારતમ્યનું શું પરિણામ થાય તે કવિ દેખાડે છે. યુરોપમાં સર્વ પ્રધાન મહાકાવ્ય હોમર પ્રણીત દલિયડ છે; ભરતખંડનાં મહાકાવ્યમાં રામાયણ અને મહાભારત જ સર્વથી પ્રધાન છે. પૃથ્વીમાં આ ત્રણ કાવ્ય જ કવિ દૃષ્ટનાની અદ્ભુત સૃષ્ટિ છે. આ ત્રણ મહાકાવ્યના જ ઉપાખ્યાત સર્વ સાધારણના જાણવામાં છે; અમે તે ઉપાખ્યાતનો ફરી દૃષ્ટેષ નહિ કરતાં કેવળ મહાકાવ્યના લક્ષણો એમાંથી દેખાડીએ છીએ. હોમર પ્રણીત દલિયડ મહાકાવ્યનો વિષય અતિ સામાન્ય છે; એકિલિસનો ક્રોધ એમાં અવલંબિત વિષય છે. નેસેલિયનો રાજા એકિલિસ ઘણા શ્રીમતા સંપ્રદાયમાં એક માણસ માત્ર હતો અને તેનો ગુસ્સો એક સામાન્ય વિષય છે; કવિએ એનું જ અવલંબન કરીને જાતિ સાધારણ કામો નાણસના ભાગ્ય એકત્ર સંગ્રહ કરીને પ્રથમ ઘટનાના પ્રસારે મહાસમય ઘટનાની અવતારણા કરી મૂકી છે. તાનો સરખો વિષય લઈને સદતતી દુઃ સુગત કરી છે, એકિલિસના ક્રોધની ઉત્પત્તિ અને તેનું જયકર દ્વજ જન સાધારણના ભોગ્ય ન થતાં કદી તે ક્રોધનો વિષય મહાકાવ્યનો વિષય થઈ શકત નહિ. અમે આ સર્વ નાસક ક્રોધોત્પત્તિના વિષયમાં કવિનું સૂત્રમ અને સુન્દર કૌશળ ઉદ્ભાવનના બનાવ દેખાડવાની પહેલાં એનું પૂર્વ વૃત્તાન્ત ટૂંકમાં જણાવીએ છીએ; કારણ મહાકાવ્યની ઉત્પત્તિનું મૂળ કૌશળ ત્યાં રહેલું છે.

ટ્રયનગરનો રાજકુમાર પારિસ ગ્રીસાધિપતિએ ગામામતનો બાઈ મેને-સેયસની સ્ત્રી હેલેનને હરણ કરીને ટ્રયનગરમાં આવ્યો; આ અપમાનથી જાતીય ઉન્નયનાસ થયો, અથવા ગ્રીસાધિપતિએ એકત્ર ઘઈને સસન્નિત વ-

હસીને જ મૂંગા બેસી શકતા નથી; આવી મહત્તી બુદ્ધિની બ્રમણા જો-
યા પછી સહાનુભૂતિથી દુઃખ આવીને ખડું થાય છે. તે રસિકતાજ
ઉત્કૃષ્ટ રસિકતા છે, સહાનુભૂતિ જ જેનું છેલું ફળ છે; એ સંબંધમાં સુ-
પ્રસિદ્ધ લખનાર કારલાઇલ એક ઠેકાણે લખે છે—True humo or
springs not more from the head than from the heart;
it is not contempt, its essence is love; it issues not in
laughter, but in still smiles which lie far deeper.”
પ્રહસનની એ જ સાર પ્રકૃતિ છે; એના ઉદાહરણની જરૂર જોતા નથી.
અમે આખ્યાન મૂલક ખંડ કાવ્યના સ્થૂળ કેટલાક વિષય એક રીતે વર્ણવ્યા,
હવે મહાકાવ્યના સ્થૂળ વિષય કંઈક લખીએ છીએ.

પહેલા કહી ગયા છીએ કે કોઈ નાયક નાયિકાના પોતાના ક્ષેત્રના
બનાવો લઈને જે ઉપાખ્યાન રચવામાં આવે છે, તેનું નામ ખંડ કાવ્ય છે;
અને સાધારણ ક્ષેત્રના માણસ સાધારણ કોઈ વિશેષ પ્રસંગ લઈને જે
આખ્યાન રચવામાં આવે છે, તેનું નામ મહાકાવ્ય છે. મહાકાવ્યો જ કવિ
કલ્પનાના સુમહત્ અને ગૌરવોજ્વળ કીર્તિ છે, એનું મહત્ત્વ તથા ગૌરવ સા-
ધનને માટે કવિ માણસ વિશેષમાંથી જન સાધારણનો પક્ષ પકડે છે; અને
માણસ વિશેષની શક્તિથી જન સાધારણની શક્તિ તેના ઉપર માણસની
શક્તિ અતિરિક્ત અમાનુષિક શક્તિનો આકાર દેવ પ્રકૃતિનું પણ આવિર્ભાવ
કરીને મહદ્યાપારનો આડખર કરીને સૂકે છે; આકાંક્ષા સ્તબ્ધ થઈને બીજી
કોઈ તરફ તેનો માર્ગ શોધતા મળતો નથી, કારણ કે મહાકાવ્યમાં જ કવિ
કલ્પનાની મહત્ત્વથી મહત્ત્વ અને અતીતથી અતીત વિષયની સૃષ્ટિ દેખાડે છે;
આકાંક્ષાની અહિં જ પૂર્ણ પરિતૃપ્તિ થાય છે, એ વાસ્તે અમે મહાકાવ્યને
કાવ્યોન્નતિનું છેલ્લું પગથિયું કહી શકીએ છીએ. એની રચનામાં માનવીમાં
ગ્વાન ભાંડારની પૂર્ણ પરિવ્યય તથા કલ્પનાની ઉચ્ચતમ ઉડવાની જરૂર હો-
ય છે. કવિ મહાકાવ્ય રચનામાં કેવળ માનવ જ પ્રકૃતિનું ગ્વાન લઈને જ
ફતેહમંદ થઈ શકતો નથી; દેશકાલ બેદ સામાજિક રીતિ નીતિ, વિદ્યા,

ધન લઈને ગ્રીસની ઊવણીમાં આવીને ધર્મતા સોગત આઈને અને જેસા
 આપવાનું કપૂર કરીને ધણીજ નમ્રતાથી વિનંતિથી પોતાની કન્યાની પ્રા-
 ર્થના કરી, બધા ગ્રીસના યોદ્ધાઓએ એક અવાજથી કાઠસેઠસને ઊડવાની
 સંમતિ આપી, પણ એગામામ્નન તેનાં શુસ્તે થઈને નિષ્કુરવાક્ય બોલીને
 પુરિહિતને ઊવણીમાંથી કાઢી મૂક્યો. પુરોહિત ખેદિત અંતઃકરણથી સાગરના
 કિનારે આવીને પોતાના ઈષ્ટદેવતા કૃદેશથી મનઃકુંપ્તની વાત જણાવીને
 સજ્જ નમનથી. પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. પુરોહિતના દુઃખથી આગોશે દેવની
 ગ્રીષ્ણના ઉપર ક્રોધોત્પત્તિ થઈ અને તેના ક્રોધથી ગ્રીષ્ણની ઊવણીમાં કો-
 લાગ થઈને સર્વનાશ થવા લાગ્યો. પશુપાત્ર અને માણસો મરીને સમર-
 ક્ષેત્રને શબમાં અચ્છન્ન કરી મૂક્યું. ત્યારે એકિલિસે એક મહા બેલાવીને
 સભામાં ગ્રીસોના પુરોહિત કલકલસતા ઉપર મહાનારીનું કારણ બતાવવાને
 અરજ કરી. કાલુકલિ કાઠસેઠસને નહિ ઊડવાનું કારણ છે એવું બધા મા-
 ણસોની સામે કહ્યું, અને બીજા એ પણ કહ્યું કે, ત્યાં મુઘી કાઠસિને કંઈ
 લીધા સિવાય ઊડવામાં નહિ આવશે, ત્યાં મુઘી મહામારિ કરી પણ બંધ
 થશે નહિ. આગામામ્નન આ બોલવું સાંભળ્યથી ખેદિત અને ક્રોધાયમાન
 થઈને બોલ્યો, હું કાઠસેઠસને ઊડવાને કપૂરકરું. જો ગ્રીષ્ણ મારી નુકસાની
 મરી આપે, તો આનંદસાદ કલિસિસ, વગેરે પોતપોતાના જય કૃદિત વસ્તુ
 પરિત્યાગ કરે અને કાઠસેઠસને બચ્ચે તેને એકિલિસની આઠસેઠસને આપે.
 એકિલિસે તેમાં ક્રોધાન્ધ થઈને આગામામ્નને કણ્ણવેણુ કહયાં; બેઠમાં મોટા
 ઝંગડો થયો, આખરે આગામામ્નને બળથી આઠસેઠસને એકિલિસની
 પાસેથી છીનવી લીધી. એકિલિસનું આજ ક્રોધનું કારણ છે; એકિલિસ ક્રો-
 ધાયમાન થઈને પોતાનું લક્ષર છુટું કરીને સાગરમાં નંગર કરીને રહેવા
 લાગ્યો, અને તેણે પોતાની મા થેઠિસની પાસે પોતાનું દુઃખ જણાવીને
 તેના દારાનું પિટરને ઉત્તેજિત કરીને ગ્રીષ્ણ વિરુદ્ધ કરી મૂક્યો. દેકરના
 શુદ્ધમથી ગ્રીસમાં મોટી દુર્દશા થવા લાગી હતી. અમે દેખાડ્યું છે કે પો-
 તાના ઈષ્ટના પ્રાબલ્યમાં શી રીતે સાધારણ ઇષ્ટ બચાવ થાય છે. આ સા

ધારણુ ઇષ્ટ ખરાબ થઇને તેનું ફળ ક્રમે ભીષણુથી ભીષણુ મૂર્તિ પકડવા લાગી. દેવતાઓમાં પણ પક્ષપાતિત્વનું જ્ઞાન પ્રબળ થઇને તેઓ પણ પોતા-પોતાના પ્રિય પક્ષ અવલંબન કરીને ઘોર વિવાદમાં ઉન્મત્ત થયા. લઘાઈના તરંગથી સાગરનો કિનારો ઉછળવા લાગ્યો. જનસાધારણના ઇષ્ટ અનિષ્ટની સાથે તુલનામાં પોતાનું ઇષ્ટ અનિષ્ટ કેટલું હળકું છે તે પહેલાં માણસના સમજવામાં આવતું નથી, માણસની ટૂંકી નજરથી પોતાનું ઇષ્ટ અનિષ્ટના ઉપર એવા જ વધારે છે; પણ જ્યારે જન સાધારણનો ઇષ્ટ અનિષ્ટનું વ્યાપક ક્ષેત્ર તેઓની આંખપર એકત્રાર પડે છે. ત્યારે પોતાનું ઇષ્ટ અનિષ્ટને રાખ તરીકે જણાય છે. એટલું જ નહિ પણ તે વેળાએ સર્વ સ્વાર્થનું કારણ પોતાનું જીવન આપનામાં પણ આશુ પાછું તે જોતો નથી. ગ્રીકોની દુર્દશામાં એકિલિસનું અન્તઃકરણ રોતું હતું, તેનો પ્રિયમિત્ર પેટ્રોક્લસે રેકટરના હાથમાં જીવન ગુમાવ્યું, તે તેણે જોયું, તે જ પોતાનું અનિષ્ટની પ્રતિહિંસાને માટે આ બધા મોટા અનિષ્ટ થાય છે, તેના ક્રોધ દુઃખની છાયામાં તે વેળાએ પ્રિયમાન મૂર્તિ ધારણુ કરી. એક બાળુએ એ-ગામામનને પણ તેના પોતાના સ્વાર્થપરતાજનિત મોટા અનિષ્ટોત્પત્તિનું ફળ ઉપલબ્ધિ કરીને મૃદુ ભાવ ધારણુ કર્યો હતો. આખરે સહેલાઈથી બેઉ માં પાછું સંમિલન થયું. એકિલિસનો ક્રોધ શાંત થયો. સાધારણ ઉદ્દેશથી વળી પ્રબળ થઈ પડ્યા. આ પ્રાણલ્યનું ફળ દ્રાવ્યન અદૃષ્ટના જ્ઞાનદિપ્તમણિ હેકટનો વધ છે. આ બનાવના પછી જ કાવ્યનો અંત આવ્યો. કવિની કેવળ એકિલિસના ક્રોધની ઉત્પત્તિ અને શાંતિ દેખાડવાની મતલબ છે, એટલા માટે તેણે યુદ્ધનું પરિણામ દેખાડવામાં કાવ્યને લાંબુ કર્યું નહિ, મહાકાવ્ય વા સાધારણ ઉદ્દેશનું પ્રાણલ્ય દેખાડીને પરિસમાપ્ત થાય છે. ઇલિયડ મહાકાવ્ય માણસગત સૂત્ર અવશ્યનીને ઉત્થિત થયું અને એના જ અન્તમાં અંત આવ્યો ખરો. પણ એનો પ્રબળ સ્ત્રોત સાધારણ ઉદ્દેશ છે. કવિએ વ્યક્તિગત ઇષ્ટોદ્દેશને પ્રબળ કરીને તેનાથી સાધારણ ઉદ્દેશ બે ભાગમાં વિભક્ત કરી નાખ્યાં છે. અને એક ભાગને અચલ નિશ્ચેષ્ટ સાગરમાં સ્થા-

પિત કરીને ખીન્ન ભાગને લઈને કાર્ય દેખાડ્યું છે, અને અંતે વળી એହି ભાગને એકત્રિત કરીને તેનું કાર્યકળ હેડટરનો વધ કરીને અંત સમાપ્ત કર્યો છે. રામાયણ મહાભારત પણ આવી રીતે જન સાધારણના ઉચ્છ્વાસના સિદ્ધ છે. આ બે અંત પણ ઇશ્વરના જેવા વ્યક્તિગત સ્વાર્થ સૂત્રને અવલંબીને રચેલા થઈને આખરે સાધારણ ઉદ્દેશ સ્રોતમાં આપ્યા છે. અમે પહેલા જેટલી જાતના કાવ્યની વાતો કરી છે તે બધી આ મહાકાવ્યમાં સામેલ છે. મહાકાવ્યમાં કોઈ જગાએ ગીત, કોઈ જગાએ નાટક, કોઈ જગાએ શ્રાવ્ય કાવ્ય વગેરેના ખંડ ઉપાખ્યાનો રહેલા છે. એ વસ્તુ એક માત્ર મહાકાવ્યને જ કાવ્ય રાજ્યનું પૂર્ણ આકાર કહી શકાય. ખીન્ન કાવ્ય એના અંગ પ્રત્યંગમાં હોય છે.

મહાકાવ્યના પ્રમાણે મહાનાટક ઘણા મળતા નથી, એ ઘણા વિરળ છે. એટલુંજ નહિ પણ કોઈ ભાષામાં વિસુદ્ધ મહાનાટક છે કે નહિ તે સંદેહ છે. ઘણું કરીને જે નાટકો જેવામાં આવે છે, તે ઘણું કરીને નાયક નાયિકાના વ્યક્તિગત ઉપાખ્યાન માત્ર છે. કેટલાક નાટક સાધારણ ઉદ્દેશ અવલંબીને રચાયેલા થયા છે ખરા, પણ વ્યક્તિગત સ્વાર્થસ્રોતની જોડે મળીને તેને આખરે પરિપુષ્ટ કરે છે. ખરા મહાનાટકની સ્પષ્ટ ધવાથી આપણે કલ્પના રાજ્યમાં અપૂર્વ સૃષ્ટિ જોત. જન સાધારણના અંતઃકર્ણનો આવેગ જનસાધારણના અંતઃકર્ણમાં ઘાતપ્રતિઘાત કરે છે; સાગરની સાથે સાગર દુન્દુ દેખાય છે, એવા રમણીય ગંભીર દેખાવ જોતા અમે કેવળ નાના નાના સ્રોતનો દુન્દુ જ જોયો છે. સાગરનો દુન્દુ આજ સુધી જેવા પામ્યા નથી. ભવિષ્યમાં કદાચ એવો મહામતિ કવિ જન્મી શકે જેના પ્રસાદથી આપણે ઉપલી મુક્તિ પણ જોઈ શકીશું.

પહેલાં કહી ગયા છીએ કે કાવ્યનો સાર સૌન્દર્યનો સાર મુગ્ધતા છે, પરંતુ આવી રીતે મુગ્ધકારી સૌન્દર્ય સ્વજનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શો છે? કયુલ કરીએ છીએ કે મુગ્ધતામાં પણ એક જાતનું સુખ છે, અદ્ભુત સૃષ્ટિ દર્શનમાં પણ એક જાતનો આનંદ છે, પણ આ સુખ તથા આનંદનું શું

કાવ્યનું છેલ્લું લક્ષ છે ? એના સિવાય શું કાવ્યનું બીજું કંઈ લક્ષણ છે ? સુખ અને આનંદ ઉપભોગનું જે પરિમાણ કૃણ છે તેજ કાવ્યનો પરમ લક્ષ છે. એવા ઘણી જાતના સુખ તથા આનંદ છે, જેના ઉપભોગથી અન્તઃકરણ સંકીર્ણ, અસાર અને અવનતની દશાને પ્રાપ્ત થાય છે, વળી એવા ઘણી જાતનાં સુખ તથા આનંદ છે જેનો ઉપભોગ કરવાથી અન્તઃકરણ પ્રસારિત સારવાન અને ઉન્નત દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. કાવ્ય આ છેલ્લી જાતના સુખ તથા આનંદનું સૌન્દર્ય જ સ્તબ્ધ કરે છે. અમે દેખાડીએ છીએ શી રીતે આવું સૌન્દર્ય સ્તબ્ધ દ્વારાથી કાવ્ય અન્તઃકરણને પ્રસારિત સારવાન તથા ઉન્નત કરે છે.

બાબ્યાવસ્થામાં અને જંગલીસ્થિતિમાં મનુષ્યની હૃદયવૃત્તિ અને બુદ્ધિ વૃત્તિયો સંકીર્ણ તથા અપરિસ્કૃષ્ટ હોય છે, ક્રમે શિક્ષણથી એ પરિસ્કૃષ્ટ અને પ્રસારિત થાય છે. આ શિક્ષણ કેવળ ગુરુ ઉપદેશ જ નથી, દર્શન તથા આલોચના જ છે, દર્શન અને આલોચનાજ ખરે શિક્ષણ છે, ગુરુ ઉપદેશ કેવળ એવોના માર્ગનો સહાય માત્ર છે. દર્શન અને આલોચનાના માર્ગે પોતે જઈને સત્ય એકત્ર નહિ કર્યાથી તે સત્યનું કંઈ મૂલ્ય નથી, માનવ અન્તરની ઉન્નતિ કરવા વિશે એ કંઈ જ નથી, એક પંડિત જે કોઈ બાળક અથવા એક અજ્ઞાન માણસને કહે કે સૂર્ય પૃથ્વીને ઘેરીને ફરતો નથી પૃથ્વીજ સૂર્યને ઘેરીને ફરે છે. બાળક અથવા અજ્ઞાન પંડિતની આ વાતપર વિશ્વાસ રાખ્યા છતાં પણ તેની બુદ્ધિવૃત્તિની ઉન્નતિના સંબંધમાં પૂર્વજ્ઞાન તથા હાલનું જ્ઞાન બેઉ સરખું છે. જ્યારે બાળક અથવા અજ્ઞ માણસ પોતે જ્યોતિષ દર્શનનું અનુસરણ કરીને પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા તે સત્યને પ્રત્યક્ષ કરશે, ત્યારેજ તેની બુદ્ધિવૃત્તિની ખરી ઉન્નતિ થશે, નહિતો આલોચનાની ખોટથી અન્તઃકરણની ઉન્નતિના વિશે સત્ય મિથ્યા બેઉ એક સરખા છે. આલોચનાથી જ અન્તઃકરણ પ્રસારિત સારવાન અને મહત્ત્વ કાર્ય સાધનોપયોગી ઉન્નત દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

સર વિધિમ હેમિસ્ટને આ વિશે સારી રીતે સમજાવ્યું છે. દર્શનથી

દુઃખમાં ભયભીત નથી; તે જીલ્લગથી એને જાણ કરીને સ્વામીની સાથે અ-
પાર દુઃખ સાગરમાં પ્રવૃક્ષ્યિતે કુદી પડી. સ્વામીની સાથે વનગમન થતી
જોઈને આપણું મન જયોદ્ધાસથી તેના તરફ ખેંચાતું જોઈએ. આવી રીતે
સીતાને સૌન્દર્યમયી કરીને તેના અદ્ભુત સૌન્દર્ય માધુર્ય ગુણથી અમને
ખેંચ્યા, હવે તેને દુઃખમાં નાખવી બાકી રહી રાવણની તરફથી સીતા હરણ
થઈ, અને અશોક વનમાં વિપમ મંત્રણામાં હાહાકાર શબ્દથી ક્રિયા મૂઠ
માણસના હૃદય ઉચ્છ્વસિત ન થાય ? જે મૂઠ માણસ સંસારના સામા-
ન્ય વિરહિણીઓના આર્તનાદ કદી કાનપર ધરતા નથી, તે પણ સીતાના
દુઃખથી દુઃખિત થવા સિવાય કદી શકશે નહિ, કારણ કે સીતા
સામાન્ય નથી, કવિના કૌશળગત અદ્ભુત સૃષ્ટિ છે, અદ્ભુતત્વના
ઉપર કોનું મન ખેંચાય નહિ ? આવી રીતે અદ્ભુત મૂર્તિયોના
ઉપર આપણી સહાનુભૂતિ જન્મતાં જન્મતાં આપણે ક્રમે સામાન્ય
પ્રકૃતિયોના ઉપર પણ સમદુઃખથી દુઃખી થતા શીખીએ છીએ. આવી
રીતે સમવેદનાતું જે પરિમાણ પરિવર્દન થાય છે, તે પરિમાણે સ્વાર્થ માનવ
હૃદયને છોડીને નાસે છે, કારણ કે બીજાના દુઃખમાં દુઃખી થવાની વેળાએ
આપણે આત્મત્વ ભૂલી જઈએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ પ્રાણ આપવાને
તૈયાર થઈએ છીએ. સ્વાર્થ જે પરિમાણ સંસાર છોડીને નાસે છે, અને
સમવેદનાતું જે પરિમાણ પરિવર્દન થાય છે, સંસાર પણ તે પરિમાણે સ્વ-
ર્ગ-સ્વરૂપ થઈ પડે છે. કોમટનો મનસિ જ (Ideal) એ છે કે, સ્વાર્થ
એક વખતે ભૂલીને જે દહાડે મનુષ્ય મનુષ્યને માટે થશે, એ દહાડે જ
માનવ સમાજની ચરમ ઉન્નતિ થશે. આવા નમુનાદાર અવસ્થામાં લઈ જ-
વાનો કાવ્ય જ કેવળ એકમાત્ર ઉપાય છે; એટલા માટે કાવ્યના જેવો
ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ આપવાનો ઉપાય સંસારમાં બીજો કંઈ નથી.

સીતાને દુઃખના પછી દુઃખમાં નાખવા લાગ્યો, અમારું અન્તઃકરણ
પણ સીતામાં ખેંચાઈને તેના દુઃખમાં નીત થતાં થતાં પ્રસારિત થતું ચાલ્યું.
સીતા પ્રત્યેક સ્થળમાં સ્થાયી થઈને દૃઢતા અથવા સારત્વ અર્જન કરવા

રમાં બળ અર્જન કરે છે અને ધીરે ધીરે સારવાનું થઈ રહે છે, ત્યારે સામાન્ય વિષય એની પાસે તુચ્છ થઈ જાય છે, એ સ્વયં જ મહત્ત્વ કાર્ય દેખાડવા માટે ઉન્નત થઈ પડે છે. આવી રીતે કાર્ય કેવળ એકમાત્ર સૌન્દર્ય સૃષ્ટિથી માનવ અન્તરને પ્રસારિત સારવાનું નથા ઉન્નત કરીને એનું અંતે ઉત્કર્ષ સાધન કરે છે. અમે એક ઉદાહરણથી એને કંઈક સ્પષ્ટ કરી દેખાડીએ છીએ.

વાલ્મીકિએ સીતાને દુઃખની અવસ્થામાં નાખવાની પહેલાં તેને કેવી રીતે મનોહર મૂર્તિથી સજ્જીવિને આપણી સામે ધરી છે; આપણે સીતાના સૌન્દર્ય માધુર્યમાં ખેંચાયા સિવાય રહી શક્યા નહિ. સીતાની ઉત્પત્તિના મૂળમાં જ તે સૌન્દર્ય છે, તે સામાન્ય પાતળ માનવીના ગર્ભથી થઈ નહોતી, તે ઇન્દ્રજન સમુદ્ર ભૂતા છે. આ ઠેકાણે આપણે મન તેની તરફ ખેંચાય છે. આ ઇન્દ્રજન સમુદ્ર ભૂતા સીતા પછી ખરાબ અવસ્થામાં પાલિત થઈ નહિ. તે રાજર્ષિ જનક રાજના પ્રિય પાલકની દુહિતા થઈ; તેના પરિચયે આપારમાં વળી ધનુષ્ય ભાંગવાનું પણ થયું, અમે આ વ્યાપારમાં દેવ દાનવ, ગંધર્વ, માનવ વગેરે મહાસભા તથા સભારંભ જોયો; આ બધી કૌતુકજનક ઘટનાનું કારણ સ્વરૂપ સીતાના ઉપર આપણી આસ્થા ધીરે ધીરે ગદતર થવા લાગી, તેણે આખરે સાધારણ માણસના હાથમાં સોંપી નહિ, ઉત્તર કૌશલવાધિપ મહારાજ દશરથના પુત્ર તાડકા હન્ટા સુકુમાર, પ્રિય દર્શન, નવજન-ધર શોભન મૂર્તિ, રામચંદ્રના હાથમાં અર્પણ થઈ, આવા યુગલ મિલનમાં આપણા અન્તઃકરણની આકાંક્ષાની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ. પણ સીતાની તરફ આપણું અન્તઃકરણ ખેંચાવવાનું તથા અનુલિપ્ત થવાનો સમય હજી આવ્યો નથી, એ રામનો વનગમનનો સમય છે. એ વેળાએ સીતાના અન્તર્વિરત્વની ઓળખાણ છે; પેદી બાળુએ ચક્રદ વર્ષ ભીપણ અરણ્યમાં ફરવાનુંજ અપાર દુઃખ; બીજી બાળુએ ઉક્ત પરિમાણ કાલ સ્વામી સુખની વંચનતા સીતા દુઃખને પરાજય કરીને સ્વામી સુખને રક્ષા કરી શકે છે કે નહિ આ સંકટ પરીક્ષાની વખતે કવિએ તેને પ્રતિષ્ઠિત કરી. સીતાએ દેખાડ્યું કે, તે બહારના

દુઃખમાં ભયભીત નથી; તે હ્રુભંગથી જોતે જ્ય કરીતે સ્વામીની સાથે અ-
પાર દુઃખ સાગરમાં પ્રકુલ્યિતે કુદી પડી. સ્વામીની સાથે વનગમન થતી
જોઈતે આપણું મન જ્યોલાસથી તેના તરફ ખેંચાયું જોઈએ. આવી રીતે
સીતાને સૌન્દર્યમયી કરીતે તેના અદ્ભુત સૌન્દર્ય માધુર્ય ગુણથી અમને
ખેંચ્યા, હવે તેને દુઃખમાં નાખવી બાકી રહી રાવણની તરફથી સીતા હરણ
થઈ, અને અશોક વનમાં વિપમ મંત્રણામાં હાહાકાર શબ્દથી ક્રિયા મૂઢ
માણસના હૃદય ઉચ્છ્વસિત ન થાય ? જે મૂઢ માણસ સંસારના સામા-
ન્ય વિરહિણીઓના આર્તનાદ કદી કાનપર ધરતા નથી, તે પણ સીતાના
દુઃખથી દુઃખિત થવા સિવાય કહી શકશે નહિ, કારણ કે સીતા
સામાન્ય નથી, કવિના કૌશળ્યગત અદ્ભુત સૃષ્ટિ છે, અદ્ભુતત્વના
ઉપર ડોનું મન ખેંચાય નહિ ? આવી રીતે અદ્ભુત મૂર્તિયોના
ઉપર આપણી સદ્દાનુમુતિ જન્મતાં જન્મતાં આપણે ક્રમે સામાન્ય
પ્રકૃતિયોના ઉપર પણ સમદુઃખથી દુઃખી થતા શીખીએ છીએ. આવી
રીતે સમવેદનાનું જે પરિમાણ પરિવર્દન થાય છે, તે પરિમાણે સ્વાર્થ માનવ
હૃદયને છોડીને નાસે છે, કારણ કે બીજાના દુઃખમાં દુઃખી થવાની વેળાએ
આપણે આત્મત્વ ભૂલી જઈએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ પ્રાણ આપવાને
તૈયાર થઈએ છીએ. સ્વાર્થ જે પરિમાણ સંસાર છોડીને નાસે છે, અને
સમવેદનાનું જે પરિમાણ પરિવર્દન થાય છે, સંસાર પણ તે પરિમાણે સ્વ-
ર્ગ-સ્વરૂપ થઈ પડે છે. ડોમટનો મનસિ જ (Ideal) એ છે કે, સ્વાર્થ
એક વખતે ભૂલીને જે દહાડે મનુષ્ય મનુષ્યને મારે થશે, એ દહાડે જ
માનવ સમાજની ચરમ ઉન્નતિ થશે. આવા નમુનાદાર અવસ્થામાં લઈ જ-
વાનો કાવ્ય જ કેવળ એકમાત્ર ઉપાય છે; એટલા માટે કાવ્યના જેવો
ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ આપવાનો ઉપાય સંસારમાં બીજો કંઈ નથી.

સીતાને દુઃખના પછી દુઃખમાં નાખવા લાગ્યો, અમારું અન્તઃકરણ
પણ સીતામાં ખેંચાઈતે તેના દુઃખમાં નીત થતાં થતાં પ્રસારિત થતું ચાલ્યું.
સીતા પ્રત્યેક સ્થળમાં સ્થાયી થઈને દૃઢતા અથવા સારત્વ અર્જન કરવા

લાગી, અને સીતાના સદૃશ કાર્ય કરવા માટે ભવિષ્યતે માટે ઉન્નત થઈ રહી. કાવ્ય આવી રીતે અંતઃકરણને પ્રસારિત, સારવાનું અને ઉન્નત કરે છે.

કાવ્યનું ખીજું ફળ એમાં આપણે તત્વાનુસંધિત કરે છે. સૌન્દર્ય જ કૌતુહલની ઉત્પત્તિ થાય છે; કોઈ સુંદર વસ્તુમાં મન પડે તો એ આવા પછી એ તે સુંદર વસ્તુના જનાવના કારણ જાણવામાં ઇચ્છુક થાય છે; જળસ્ત્રોતમાં એક નાનું તૂણ વહેતું જાય છે, તેનું કારણ જાણવાના કરતાં લોક ઇન્દ્રવનનું કારણ જાણવામાં વધારે કૌતુહલ થાય છે; એ વાસ્તે સામાન્ય સામાન્ય ઘટનાવલિની અંદરના મહદુપકારી સત્ય શોધવાથી એટલો લાંબો કાળ લાગે છે. દોરડાથી ઝુલતું ઝુમર વાયુ વગેરેની હરકત ન પામે તો સર્વદા એક જ ભાવથી ઝુમે છે, આ સત્ય શોધવા માટે ગાલિલિઓના જેવા મહાન આવિષ્કૃતચેતાની જન્મ પર્યન્તની વાટ જોવી પડી હતી, ઝાડના ફળ પડવાના જનાવથી માધ્યાકર્ષણ શક્તિની શોધને માટે ન્યુટનના જન્મ પર્યન્ત રાહ જોવી પડી હતી. ખરૂં છે કે અતિ સામાન્ય જનાવ પણ નવા જનાવની વેળાએ આપણે કારણ અનુસંધાનનું કૌતુહલ કંઈક ઉત્તેજિત કરે છે પણ તે કૌતુહલ એટલું વધારે ઉત્તેજિત થતું નથી કે, માણસ એકદમ આજસ્યનો ભાર કાંપીને તેનું કારણ જાણવાના પરિશ્રમનું કષ્ટ સહન કરવાનો ઇચ્છુક થઈ શકે. ખીજું અમે જેમ પહેલા કહી ગયા છીએ કે, સંસારના જનાવો, બુદ્ધિની અપરિપક્વતા અવસ્થામાં આવતાં આવતાં એઓની કૌતુહલ ઉદ્દીપન ક્ષમતા ધીરે ધીરે ઓછી અને જડવત્ થઈ જાય છે. કવિ આ બધા જનાવના ઉપર કદ્યનાનું સૌન્દર્ય મેળવીને એને અદ્ભુત તથા નવું કરીને આપણી આંખની સામે એને પુનર્જીવન આપે છે, આપણા જડવત્ અસાર અન્તઃકરણમાં પણ એનાથી ફરી કૌતુહલશિખા જળી ઉઠે છે, અને આપણી બુદ્ધિ તત્વાનુસંધિત થઈને ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મક્ષેત્રમાં ધાવિત થાય છે. વાયુના હિલ્લાયથી ઝાડનાં પાતરાં કંપે છે, સ્ત્રોતમાં ફળો તણાઈ જાય છે, આકાશમાં ચાતક ઉડે છે, ઇલાદિ નાના નાના જનાવોના ઉપર આપણું મન કવિ

ગાઠ આકૃષ્ટ કરી મૂકે છે, અને એનાથી જ આપણે ધીરે ધીરે સામાન્ય વિશેષમાં પણ ભાવુક થઇએ છીએ, તેટલું એની કલ્પના શક્તિ પરિવર્દિત થાય છે, અને જેટલી કલ્પનાનું પરિવર્દન થાય છે, તેટલી માણસની સૂક્ષ્મ ક્ષમતા ઉત્પન્ન થાય છે, અને સૃષ્ટિથી સાંસારિક સુખ સૌકર્યના વિવિધ ઉપાય સાધિત થાય છે.

કાવ્યનું ત્રીજું ફળ આનંદ આપવું છે. મનુષ્યનું મન સ્વભાવતઃ ક્રીડાસક્ત છે; આ સંસારના કાર્ય ક્ષેત્રમાં મનુષ્યનું મન કેવળ પ્રયોજનની શાંકળમાં બંધાયલું છે; પણ જગા મેળવ્યાથી જ એ અતીત કોઈ રાજ્યમાં ઉડવાને માટે વ્યાકુળ થાય છે. પણ તે અતીત રાજ્ય શું છે? અમે પહેલાં કહી ગયા છીએ કે એ સૌન્દર્ય રાજ્ય છે, સૌન્દર્ય સ્થળમાં જ મન મુક્ત તથા સ્વતંત્ર છે, અને સૌન્દર્ય સ્થળમાં જ મનના આનંદની રમત છે. અમે જોયું છે કે, કઠોર પરિશ્રમી માણસ પણ પરિશ્રમ કરવાની વખતે સંગીત ગાય છે; તેઓનું શરીર સંસારના પ્રયોજનમાં આબદ્ધ થઇને પણ મન સૌન્દર્ય ક્ષેત્રમાં નાસીને આનંદની રમતમાં તરે છે. કાવ્ય તે સૌન્દર્યની હદ ઉપજાવીને આનંદની હદ આપે છે.

આપણે જોયું કે, આ એક માત્ર કાવ્ય દ્વારા મનુષ્યની હૃદ-વૃત્તિઓનો ચરમોત્કર્ષ છે, બુદ્ધિ વૃત્તિઓનો ચરમોત્કર્ષ છે; અને આનંદની રમતનું ઉત્કૃષ્ટતર રાજ્ય સૃજન થાય છે. સમ્યક્તા અનુસારે મનુષ્યની બુદ્ધિવૃત્તિઓ જેટલી પરિમાર્જિત થાય છે તેટલો મનુષ્ય રસાસ્વાદક થાય છે, અને ઉત્કૃષ્ટતર કાવ્યો સૃજનની શક્તિ મેળવે છે. મેકાલે તથા બીજા કેટલાકો એના વિપરીત મતાવલંબી છે; તેઓ કહે છે કે, સત્યતાની વૃદ્ધિના પ્રમાણે મનુષ્યની કાવ્ય રચનાની અને કાવ્ય રસાસ્વાદનની શક્તિ ધીરે ધીરે ઓછી થશે. અમે એઓનો તાત્પર્ય કંઈ પણ સમજી શકતા નથી, કારણ કે બુદ્ધિવૃત્તિ જેટલી પરિમાર્જિત થાય છે, તેટલી અનુભૂતિની વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈ વસ્તુના સિધ્ધ બુદ્ધિ આપણને જેટલું સમજાવે છે, તેટલો અનુભૂતિ પણ તેનો રસાસ્વાદન કરાવે છે; રસ્તામાં પડેલા એક પથ્થરને એક અજ્ઞાન માણસ

ઠોકર મારીને દૂર ફેંકીને ચાલ્યો જશે, પણ એક પંક્તિ તે પથ્થરને લઇને તેની વિવિધ વિષયની કૌશળની આલોચના કરતો કરતો ધણા આનંદમાં મગ્ન થશે. અમે જોઇએ છીએ કે, સુધારો પ્રથવાની સાથે મનુષ્યની અનુભૂતિ શક્તિ વધારે થાય છે, અને તેની જોડે રસાસ્વાદનની શક્તિ વૃદ્ધિ પામીને સુંદર વિષયના ઉડાણમાં અમને લઇ જઇને મુગ્ધ કરે છે. શેક્સપિયરના નાયકોએ એક દહાડો લોકના મનમાં જેવો આનંદ આપ્યો હતો, તે હમણાંના આનંદની સાથે ધણો ફેર છે; યુદ્ધિવૃત્તિની વૃદ્ધિના કારણથી અનુભૂતિ શક્તિની વૃદ્ધિ જ એનું મોટું કારણ છે. આપણા દેશમાં હાલમાં નાટકશાળાના જોનારાઓ સાધારણ રીતે આજકાલ જેવા નાટકાભિનયનના બહારના વ્યાપારમાં જ આનંદ મેળવે છે, અર્થાત્ જે નાટકમાં મારા મારી કાપા કાપી હોકારા, પ્રજ્વલિત ચિતામાં પડવું ઇત્યાદિ ભાગ વધારે હોય છે, તેઓ તે નાટકમાં જ વધારે આનંદ મેળવે છે, નાટકીય પાત્રોના અંદરના કાર્ય કલ્પના સૂક્ષ્મ દર્શનનો જે આનંદ છે, તે અનુભવના અધિકારી થઇ શકતા નથી. ઇંગ્લેન્ડમાં પણ એક વખતે આવી જ સ્થિતિ હતી, લોકો હમણેટ નાટકના અભિનયના કરતાં વધારે બહારના આડંબરવાળા નાટકને વધારે આનંદકારક સમજતા હતા, અને એવા નાટકનો તે વેળાએ આદર પણ વધારે હતો.

કાવ્યના રસાસ્વાદનની વાત આ છે—કાવ્યની રચનાની વાતમાં પણ અમે કહી શકીએ છીએ કે, યુદ્ધિવૃત્તિની વૃદ્ધિમાં જેમ અનુભૂતિની વૃદ્ધિ થાય છે, અનુભૂતિની વૃદ્ધિમાં પણ તેમ કલ્પનાની વૃદ્ધિ થાય છે અને કલ્પનાની વૃદ્ધિ થયાથી જ કાવ્યની ઉત્કર્ષ સૃષ્ટિ થાય છે; એની ઓળખાણ હાલની સંદીનો જોડ છે. આ ગેટથી હાલનું યુરોપનું સાહિત્યરાજ્ય પાછું નવું જીવન મેળવ્યું છે. મેકાલે કહે છે કે, બાળકના જેવા અલ્પ પ્રકૃતિવાળા નહિ રચાથી કવિ થવાનું નથી અથવા કાવ્યનો રસાસ્વાદન કરી શકાતો નથી, અમે એનો તાત્પર્ય સમજી શકતા નથી; ઉલટું અમે જોઇએ છીએ કે પંડિતના કરતાં પણ પંડિત નહિ થવાથી કવિ થવું મુશ્કેલ છે અને કાવ્યનો ર-

સાસ્વાદન કરવો પણ દુર્લભ છે. મેકાલેનો મત ખંડનને માટે તેના તકો અહિ ઉતારીને તેનો વિચાર કરવો એ આ ઠેકાણે ઉપયોગી નથી, તેથી અમે તેની વધારે આલોચનાથી વિરત રહીએ છીએ. અમે આ સંબંધમાં બ્રહ્મસે જે કહ્યું છે તેનું અનુમોદન કરીએ છીએ બ્રહ્મસે કહ્યું છે કે, “માનવ અંતર-પરિજ્ઞાન તથા તેની સૂક્ષ્મતા દર્શનમાં કવિઓ જ શ્રેષ્ઠ છે.” મેકાલે જે કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ કવિને માનવ સમાજના અડધી સુધરેલી અવસ્થામાં જન્મેલા જોઈને સિદ્ધાંત કયો હોય, તો તે ભૂલ છે; કારણ કવિઓ કોઈ પણ કાળમાં જન્મ લ્યો, તેઓ એક કાલે સભ્યના સુલભ બુદ્ધિ અનુભૂતિ અને કલ્પનાનું ઉત્કર્ષ લઈને જન્મ લે છે; આવા લોક સંસારમાં અતિ વિરલ છે. સુધારાની વૃદ્ધિ પ્રમાણે કાવ્યનો રસાસ્વાદન તથા કાવ્ય સૃજનથી ક્ષમતા ધીરે ધીરે વધશે એ નક્કી છે. અને અમે વળી કહી શકીએ છીએ કે કાલે કરીને સભ્યતાની છેલ્લી અવસ્થામાં માણસની દાર્શનિક તથા વૈજ્ઞાનિક આનંદનો છેડો આવશે, કારણ કે સૃષ્ટ વસ્તુ અનંત હોવા છતાં પણ મનુષ્યની ક્ષમતાની હદ છે, અને તે હદ પર્યંત વસ્તુ દર્શન તથા તત્ત્વ જાણવું એ પૂરું થયાથી પછી તેને આનંદ રહેશે નહિ, ત્યારે કલ્પનાનું સૌન્દર્ય જોતું એજ માણસને આખરે આશ્રય થશે. હમણાં જે કાવ્યથી હૃદય વૃત્તિયો પ્રસારણ બુદ્ધિવૃત્તિની સૂક્ષ્મતા સંપાદન સંસાધિત થાય છે અને જેના દ્વારા મન આનંદની રમતનું ઉત્કૃષ્ટ રાજ્ય મેળવે છે, તેનાં કરતાં ઉત્તમ વસ્તુ બીજું શું છે; મનુષ્યના મનુષ્યત્વને માટે બીજું કંઈ વસ્તુની ખોટ છે, તે કાવ્ય શું આપી શકતી નથી ?

ગમે તેમ હો કાવ્યમાં જે બધા વિષય સંસાધિત થયા છતાં પણ અમે આવા ગુણને માટેજ કાવ્યને ચલાવા કહેતા નથી, કાવ્યને કાવ્ય તે માટે ચાહવું જ જોઈએ અમે આ વિશે પ્રસિદ્ધ લેખક કારલાઈનો અભિપ્રાય ઉતારીને આ વિશે પૂરો કરીએ છીએ.—

“On all hands, there is no truce given to the hypothesis, that the ultimate object of the poet is to

please sensation even of the finest and most rapturous sort, is not the end, but the means. art is to be loved, not because of its effects, but because itself; not because it is useful for spiritual pleasure, or even for moral culture, but because it is art and the highest in man, and the soul of all Beauty. To inquire after its utility, would be like enquiring after the utility of a God, or what to the Germans would sound stranger than it does to us, the utility of virtue and religion."

કાવ્યનાં લક્ષણ.

કાવ્યં યશસેઽર્થ કૃતે વ્યવહારવિદે શિવેતરક્ષતયે ।
સઘઃ પરમિ વૃત્તયે કાન્તારસ્મિત તયોપદેશ યુજે ॥

કાવ્ય પ્રકાશ.

યશ, અર્થ, વ્યવહાર જ્ઞાન, અમંગળ વિનાશ, સઘ પરમ નિવૃત્તિ અને કાન્તા સકલના યોગ્ય ઉપદેશ પ્રયોગને માટે જ કાવ્ય છે.

ચતુ વર્ગ ફલઃ પ્રાપ્તિઃ સુખાદલ્લધિ યામાપિ ।

કાવ્યાદેવ ય તસ્તેન તત્ સ્વરૂપં નિરુપ્ય તે ॥

કાવ્યથી થોડી પુદ્ધિનાં માણસો પણ અનાયાસે ધર્મ, અર્થ, કાળ અને મોક્ષરૂપ ચતુર્વર્ગ ફળ મેળવે છે, એટલા માટે કાવ્યનું સ્વરૂપ નિરૂપિત થાય છે.

કાવ્યં રસસત્મકં વાક્યં દોષાસ્તસ્યાપકર્ષકાઃ ।

ઉત્કર્ષે હેતવઃ પ્રોક્તા ગુણાલંકાર રીતયઃ ॥

સાહિત્યદર્પણ

રસાત્મક વાક્ય જ કાવ્ય છે, દોષ તેનો અપકર્ષક છે, ગુણ અલંકાર તથા રીતિ એઓ એના ઉત્કર્ષ સાધક છે.

આનંદ વિશેષ જનક વાક્યં કાવ્યં ।

રસગંગાધર

જે વાક્યથી આનંદમાં આનંદની વિશેષની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેને કાવ્ય કહે છે.

કવિવાહતાક નિર્મિતિઃ કાવ્યમ્ ।

સચિ મનોહર ચમત્કાર કારિણી રચના ॥

કૌસ્તુભ

મનોહર અને ચમત્કારકારિણી રચનાવાળા કવિ વાક્યથી જે વિરચિત થાય છે, તેને કવિ કહે છે.

કાવ્ય કોને કહે છે, કાવ્ય રચવાનો ઉદ્દેશ શો છે એનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. સંસ્કૃત અલંકારિકા કાવ્યનાં લક્ષણ લખતે ધણાક વાદ વિવાદ કર્યા છે, આ ઠેકાણે તેનો વિચાર કરવો નિષ્પ્રયોજન છે, તે છતાં કાવ્યની પ્રકૃતિ લક્ષણ ખતાવવા માટે અમે અહિં એક બે અપૂર્વ લક્ષણના વિષે કાંઈક લખીએ છીએ.

કેટલાક કહે છે કે જે રચના દોષ વિનાની, અણુયુક્ત અને યથા સંભવ અલંકારથી વિભૂષિત છે તેને કાવ્ય કહેવાય, આ લક્ષણથી ધણાક કાવ્યને અમે કાવ્ય તરીકે કબૂલ કરી શકતા નથી. કારણ કે રચના સર્વદા દોષ વિનાની અથવા અલંકારથી ભૂષિત હોય એવી આશા રાખી શકાતી નથી, તે છતાં જો આમ કહેવામાં આવે કે થોડો દોષ રહેવાથી અથવા કોઈ કોઈ ઠેકાણે ગુણનો જરા વ્યાધાત ઉત્પન્ન થયાથી તેનું કાવ્યત્વ નાશ પા-

મતું નથી તો આ લક્ષણ રહેતું નથી. કાવ્ય ઉત્કૃષ્ટ થાય, બધાના હૃદય-
આહી થાય એ વાસ્તે કાવ્યમાં સાધારણનો ઉદ્દેગકર દોષ નિશ્ચય ત્યાગવો
જોઈએ. શોકનું વર્ણન કરવાની વખતે વીર રસોચિત પદવાળા વાક્યની રચના
કર્તાથી તે કોઈની પાસે પણ કાવ્ય તરીકે આદર પામી શકતું નથી. આમ
થયાથી આપણે ઉપર લખેલા લક્ષણને પ્રશસ્ત લક્ષણ તરીકે ગ્રહણ કરી શ-
કતા નથી. આટલું જ માત્ર કહી શકીએ છીએ કે, આ કાવ્યોને ઉત્કૃષ્ટ
અથવા અપકૃષ્ટ પંક્તિમાં સામેલ કરવાનો ઉપાય બતાવવો માત્ર છે.

કેટલાકો અલૌકિક આનંદવાળા વાક્યને કાવ્ય તરીકે બતાવે છે, અને
એને હાલમાં બધા વિરુદ્ધ લક્ષણ તરીકે કબુલ કરે છે પણ જોતું જોઈએ કે
આ અલૌકિક આનંદ શા કારણથી આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કવિ
રચના કૌશળ દેખાડીને ભાવહીન રચના દ્વારા પણ કોઈ કોઈ આપણને ક્ષણ
કાલને માટે અનુરંજિત કરી શકે છે, પણ તે કહીને અમે તે રચનાને ખરું
કાવ્ય તરીકે બતાવી શકતા નથી. રચના જો હૃદયના ગંભીર ભાવને ઉદ્દી-
પિત ન કરે, તો શું વર્ણનની સુંદર ગોઠવણીથી તથા પદની ગોઠવણીની
કૌશળ કરી આપણને વિમુગ્ધ કરીને રાખી શકતી નથી. પદ્મબંધ ખડ્ગબંધ
વગેરે રચના કૌશળથી એક બાળક આશ્ચર્ય પામે છે, પણ જેઓના હૃદયમાં ખરે
ખરો સ્વાદ લેવાની શક્તિ રહેલી છે, તેઓ તેનાથી વિમોહિત થતા નથી.

અલૌકિક આનંદ આપવો એ કાવ્યનો ઉદ્દેશ છે તેમાં સંદેહ નથી.
પણ એ આનંદ શી રીતે એક જાણના હૃદયમાં આવી શકે. એ નિશ્ચય છે
કે કવિ જે ભાવથી વિમુગ્ધ થઈને રચનામાં તે પ્રકાશ કરવામાં ઉદ્દોગી
થયો છે તે વાંચનાર અથવા સાંભળનારના હૃદયમાં ઉદ્દીપ્ત નહિ કરી શક-
ેથી તે કદી કાવ્ય રચનામાં ફતેહમંદ થઈ શકશે નહિ. વ્યર્થ કૌશલ-
વિસ્તાર કરવી એ કાવ્યનો ઉદ્દેશ નથી. કવિની રચનામાં આવો નીચ
મક્ક કદી આવી શકતો નથી. અમે એ વાસ્તે સાહિત્ય દર્પણમાં કાવ્યના
જે લક્ષણ લખ્યા છે તે મતમાં એક મત થઈને કાવ્યના લક્ષણ આવી
રીતે બતાવી શકીએ છીએ કે, અનુરૂપ ભાવોદ્દીપક સમતકારી નિબંધ-

તે કાવ્ય કહેવામાં આવે છે, આ લક્ષણ દ્વારા પહેલાના લક્ષણ ઉપેક્ષિત થયા છે, બધા આપણે એક ઠેકાણે મેળવ્યાં છે. કારણ કે કોઈના હૃદયમાં કવિના હૃદયના અનુરૂપ ભાવનું દીપન કરવામાં તેને પોતે ભાવમાં ઉદ્દીપ્ત થવું જોઈએ. એ ઉદ્દીપ્ત ભાવ સ્વભાવતઃ પોતાના અનુરૂપ વચનના આશ્રયથી પ્રકાશિત થાય છે. જેનું હૃદય ખરીરીતે કંઠાના રસથી આદ્ર થયું છે, તે તેમાં કંઠા પ્રકાશ કરવામાં કદી રૌદ્ર રસોચિત વાક્યથી પોતાનો ભાવ પ્રકાશ કરતો નથી. જ્યારે હૃદય યથાર્થ તેવા ભાવથી ઉછળે છે, ત્યારે તેની ભાષા નીરસ શુષ્ક અને ચમત્કારિત્વ વિનાની થઈ શકતી નથી. સાધારણ રીતે કાંઈ એક વિષય પ્રકાશ કરવામાં લોકો જેવી પદ્ધતિથી બોલે છે, ઉદ્દીપ્ત હૃદય થવાથી તે નીરસ પદ્ધતિ રહેતી નથી. એમાં શબ્દ રચનાની પદ્ધતિ પણ ફેરફારવાળી થઈ જાય છે. જે માણસ પોતે શોકમાં હોય છે, તો કદી મૃત માણસના પિતાને આવી બેઠે આપી શકતો નથી કે, તમારા પુત્રનું મૃત્યુ થયું છે. એ વાસ્તે આપણે સર્વદા જોઈએ છીએ કે, શોકવાળા માણસની પાસેથી આપણે કોઈ વખતે મૃત્યુ માણસના ગુણ, પ્રકાશક કેટલાક વિશેષણવાળાના સિવાય ફક્ત ખબર માત્ર મેળવી શકતા નથી. જેમ હવે શું જુઓ છે, તમારો સર્વ નાશ થયો છે, તમારી આંખની કીકી, તમારા વૃદ્ધકાળની લાકડી, તમારો માણિક તમને છોડીને નાસી ગયો છે! ઇત્યાદિ ધણીક વખતે અમે આમ થતું જોયું છે, કુટુંબમાં નિશ્ચય કોઈનું મૃત્યુ થયું છે આ નિર્દારણ કરવાને હાજર થયેલા માણસામાંથી ઘણા ગયા હશે, વસ્તુતઃ શોકવાળો માણસ પોતાના હૃદયમાં અનુરૂપ શોક ઉદ્દીપ્ત ન કરતા કદી ખરા સમાચાર આપતો નથી. આ સમાચાર વળી ધણીક વેળાએ ભાવથી જ સમજી લેવા પડે છે. શોકવાળો માણસ તે વેળાએ અલંકારના નિયમ પકડીને તેમ કરે છે તેવું નથી, ઉછળતા ભાવ પોતાની મેળે તેની પોતાની ભાષા અવલંબીને નીકળે છે આટલું માત્ર છે.

શોકાદિ ભાવ જ્યારે સ્વભાવતઃ અનુરૂપ ભાષા લઈને નીકળે છે, ત્યારે એ યુગ્મવત્ થાય તેમાં સદેહ શો ? આ ઠેકાણે માધુર્ય ગુણ સ્થળમાં ઓળખે ગુ-

ને કાવ્ય કહેવામાં આવે છે, આ લક્ષણ દ્વારા પહેલાના લક્ષણ ઉપેક્ષિત થયા છે, બધા આપણે એક ઠેકાણે મેળવ્યાં છે. કારણ કે કોઈના હૃદયમાં કવિના હૃદયના અનુરૂપ ભાવનું દીપન કરવામાં તેને પોતે ભાવમાં ઉદ્દીપ્ત થવું જોઈએ. એ ઉદ્દીપ્ત ભાવ સ્વભાવતઃ પોતાના અનુરૂપ વચનના આશ્રયથી પ્રકાશિત થાય છે. જેનું હૃદય ખરીરીતે કર્ણના રસથી આદ્ર થયું છે, તે તેમાં કર્ણ પ્રકાશ કરવામાં કદી રૌદ્ર રસોચિત વામ્યથી પોતાનો ભાવ પ્રકાશ કરતો નથી. જ્યારે હૃદય યથાર્થ તેવા ભાવથી ઉછળે છે, ત્યારે તેની ભાષા નીરસ શુષ્ક અને ચમત્કારિત્વ વિનાની થઈ શકતી નથી. સાધારણ રીતે કાંઈ એક વિષય પ્રકાશ કરવામાં લોકો જેવી પદ્ધતિથી જોડે છે, ઉદ્દીપ્ત હૃદય થવાથી તે નીરસ પદ્ધતિ રહેતી નથી. એમાં સખ્દ રચનાની પદ્ધતિ પણ ફેરફારવાળી થઈ જાય છે. જે માણસ પોતે શોકમાં હોય છે, તે કદી મૃત માણસના પિતાને આવી ખંડર આપી શકતો નથી કે, તે મારા પુત્રનું મૃત્યુ થયું છે. એ વારતે આપણે સર્વદા જોઈએ છીએ કે, શોકવાળા માણસની પાસેથી આપણે કાંઈ વખતે મૃત્યુ માણસના ગુણ, પ્રકાશક કેટલાક વિશેષણવાળાના સિવાય ફક્ત ખખર માત્ર મેળવી શકતા નથી. જેમ હવે શું જુઓ છે, તમારો સર્વ નાશ થયો છે, તમારી આંખની કીકી, તમારા વૃદ્ધકાળની લાકડી, તમારો માણિક તમને છોડીને નાસી ગયો છે! ઇત્યાદિ ધણીક વખતે અમે આમ થતું જોયું છે, કુટુંબમાં નિશ્ચય કાંઈનું મૃત્યુ થયું છે આ નિર્દારણ કરવાને હાજર થયેલા માણસામાંથી ધણા ગયા હશે, વસ્તુતઃ શોકવાળો માણસ પોતાના હૃદયમાં અનુરૂપ શોક ઉદ્દીપ્ત ન કરતા કદી ખરા સમાચાર આપતો નથી. આ સમાચાર વળી ધણીક વેળાએ ભાવથી જ સમજી લેવા પડે છે. શોકવાળો માણસ તે વેળાએ અલંકારના નિયમ પકડીને તેમ કરે છે તેવું નથી, ઉછળતા ભાવ પોતાની મે તેની પોતાની ભાષા અવલંબીને નીકળે છે આટલું માત્ર છે.

શોકાદિ ભાવ જ્યારે સ્વભાવતઃ અનુરૂપ ભાષા લઈને નીકળે છે, ત્યારે મુશ્કેલ થાય તેમાં સંદેહ શો? આ ઠેકાણે માધુર્ય ગુણ સ્થળમાં ઓળે

શુ, અન્ને ગુણની જગાએ માધુર્ય ગુણવાચક શબ્દ આવી પડવા અસંભવ છે. જેટલો હૃદયનો ભાવ ઉજવણ પ્રકારે ઉદ્દીપ્ત થાય છે, તેટલો ભાષાનો પ્રસાદ ગુણવાળો થાય છે. અમે ઘણી વેળાએ કાવ્યમાં જ્યાં શોકનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં શોકના સમયે જે બધા અલંકાર સ્વભાવતઃ ત્યાં આવી શકતા નથી. શુદ્ધ વિચારનું ફળ છે, એવા અલંકાર પદે પદે વપરાતા જોઈએ છીએ તેથી વાંચનાર અથવા શ્રોતાના હૃદયમાં અનુરૂપ શોક ઉદ્દીપિત ન થતાં શોકના વિષાદથી મન કવિની તરફ ખેંચાય છે. તેથી રચના શોકદીપકનું ન થતાં કવિના કવિત્વ પ્રકાશક માત્ર થાય છે. અને તે જે મતલબથી રચના કરે છે તે મતલબ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. જો તે રચના સંબંધમાં સ્વભાવનું અનુસરણ કરત, ખીજી રીતે કહેવામાં આવે, તો કહી શકાય કે પોતે વાસ્તવ તે ભાવથી ઉદ્દીપ્ત હૃદયનો થઈને શુદ્ધ હૃદયગત ભાવ વાક્યથી પ્રકાશ કરત, તો તેની રચના યથાસંભવ અલંકારથી પૂર્ણ થાત અને તે અનાયાસથી વાંચનાર અથવા સાંભળનારના હૃદયને આત્મ હૃદયાનુસારી કરવામાં સમર્થ થાત. સુનિપુણ કવિ સ્વભાવને અનુસરણ કર્યાથી રચના ધણીક રીતે નિર્દોષ થાય છે તેમાં સંદેહ નથી. તેથી અમે જોઈએ છીએ કે અમારા બતાવેલા લક્ષણમાં દોષ વિનાની, ગુણવત, યથાસંભવ અલંકારવાળા, અને અલૌકિક આનંદવાળા વાક્ય કાવ્ય, આ જ લક્ષણ જ મળે છે.

ભાવ શૂન્ય રચના કૌશલીને અમે કાવ્યત્વથી દૂર કરી છે તેથી ઘણાકે અમારા ઉપર દોષ લગાડશે; તે દોષ અમે કબૂલ કરી લઈએ છીએ. આવા પદ્યબંધનને અમે છોકરવાદીના સિવાય ખીજું કંઈ પણ ધારતા નથી. સંસ્કૃતમાં પુષ્કળ મહાકાવ્યમાં અમે આવી ધણીક રચના જોઈએ છીએ કે, તે બધા ચમત્કારજનક છે તેમાં સંદેહ નથી, પણ તેઓ જો ખીજા ભાવોદ્દીપક વાક્યની સાથે એકત્ર ન થતાં અમે કવિને શુદ્ધ તેને જ માટે ઉચ્ચતર પ્રશંસા અર્પણ કરત નહિ; ઉલટો ખેદ કરત, જે રચના આવું કૌશળ દેખાડી શકે છે, જો યોગ્ય ક્ષેત્રમાં પરિશ્રમ કરત, તો તે યથાર્થ મનુષ્ય જાતિના ચિરસ્થાયી પ્રશંસા તથા કૃતજ્ઞતાનો પાત્ર થાત.

કાવ્યનો ઉદ્દેશ.

હવે કાવ્યનો ઉદ્દેશ નિર્દારણ કરવામાં આવે છે:—

काव्यं यशसेऽर्थं कृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये ।

सद्यःपरि निवृत्तये कान्तासंमितत योपदशेयुजे ॥

“યશ, ધન, આચાર પરિજ્ઞાન, અનર્થ નિવારણ, સંઘ અનિર્વચનીય આનંદ, સરસતા સંપાદનથી ઉન્મુખ કરીને અસત્માર્ગથી નિવૃત્ત કરીને સત્માર્ગ પ્રવર્તન આ બધાને માટે કાવ્ય રચિત થાય છે.” અમે છેલ્લા ઉદ્દેશને જ કાવ્યનો ઉદ્દેશ તરીકે ગ્રહણ કરીએ છીએ. ઘણાકે ચિતરંજન કાવ્યનો મોટામાં મોટા ઉદ્દેશ ધારે છે, અમે તેવું માની શકતા નથી. કવિની રચનાનો ઉદ્દેશ આવો નીચ થવો એ કદી પણ યોગ્ય જણાતો નથી. સંસારની બીજી ભોમસામગ્રી જેવી ચિત્તની તૃષ્ટિ કરે છે, કવિની કવિતા પણ જો તેવી થાય, તો એની વિશુદ્ધતા, પવિત્રતા અને ઉચ્ચતા ક્યાં રહે? બીજા ઉદ્દેશના સંબંધમાં પણ તેવું કહેવાઈ શકાય. અનર્થ નિવૃત્તિને માટે સ્ત્રોત્રાદિ રચના કરીને સાંભળનાર અથવા વાંચનારના હૃદયમાં સાક્ષાત્ સંબંધમાં વિવેકાદિ ઉદ્દીપન કરે છે, તેથી એને સત્કાવ્ય કહેવામાં આવે, પણ તેમાં કાવ્યના એક વિશેષ લક્ષણની ખોટ છે. કાવ્યશાસ્ત્રનો સત્માર્ગ પ્રવર્તન કરવાનો સાક્ષાત્ સંબંધ નથી. જો ઐતિહાસિક વિવિધ ચરિત્ર એકત્ર સરસભાવથી ગૂંથીને સાંભળનાર અથવા વાંચનારના હૃદયને અપહરણ કરે છે, અને ગૂઢ ભાવથી વર્ણિત ઉત્કૃષ્ટ ચરિત્રના ઉપર તેની સહાનુભૂતિ જન્માવીને તેને સારે માર્ગે પ્રવૃત્ત કરે છે અને અસચ્ચરિત્રના દોષ ઠીક કરીને અસત્માર્ગથી રોકે છે. જ્યાં સાક્ષાત્ સંબંધમાં ઉપદેશ કોઈ કંઈ થતું નથી, ત્યાં કવિ કૌશળથી પ્રવેશ કરીને તે કાર્ય કાઢી લે છે. આ કવિનું મહત્વ અને શ્રેષ્ઠત્વ છે. કવિ સર્વદા આવી રીતે પરિચાલિત ન

જુ, અન્ને ગુણની જગાએ માધુર્ય ગુણવાચક શબ્દ આવી પડવા અસંભવ છે. જેટલો હૃદયનો ભાવ ઉજવલ પ્રકારે ઉદ્ધીપ્ત થાય છે, તેટલો ભાષાનો પ્રસાદ ગુણવાળો થાય છે. અમે ઘણી વેળાએ કાવ્યમાં ન્યાં શોકતું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં શોકના સમયે જે બધા અલંકાર સ્વભાવતઃ ત્યાં આવી શકતા નથી. શુદ્ધ વિચારનું ફળ છે, એવા અલંકાર પદે પદે વપરાતા નોંધએ છીએ તેથી વાંચનાર અથવા શ્રોતાના હૃદયમાં અનુરૂપ શોક ઉદ્ધીપિત ન થતાં શોકના વિષાદથી મન કવિની તરફ ખેંચાય છે. તેથી રચના શોકદીપકતું ન થતાં કવિના કવિત્વ પ્રકાશક માત્ર થાય છે. અને તે જે મતલબથી રચના કરે છે તે મતલબ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. જો તે રચના સંબંધમાં સ્વભાવનું અનુસરણ કરત, ખીજી રીતે કહેવામાં આવે, તો કહી શકાય કે પોતે વાસ્તવ તે ભાવથી ઉદ્ધીપ્ત હૃદયનો થઈને શુદ્ધ હૃદયગત ભાવ વાક્યથી પ્રકાશ કરત, તો તેની રચના યથાસંભવ અલંકારથી પૂર્ણ થાત અને તે અનાયાસથી વાંચનાર અથવા સાંભળનારના હૃદયને આત્મ હૃદયાનુસારી કરવામાં સમર્થ થાત. સુનિપુણ કવિ સ્વભાવને અનુસરણ કર્યાથી રચના ધણીક રીતે નિદોષ થાય છે તેમાં સંદેહ નથી. તેથી અમે નોંધએ છીએ કે અમારા બતાવેલા લક્ષણમાં દોષ વિનાની, ગુણવત્, યથાસંભવ અલંકારવાળા, અને અલૌકિક આનંદવાળા વાક્ય કાવ્ય, આ બે લક્ષણજ મળે છે.

ભાવ શૂન્ય રચના કૌશલીને અમે કાવ્યત્વથી દૂર કરી છે તેથી ઘણાકે અમારા ઉપર દોષ લગાડશે; તે દોષ અમે કબૂલ કરી લઈએ છીએ. આવા પદબંધને અમે છોકરવાદીના સિવાય ખીજું કંઈ પણ ધારતા નથી. સંસ્કૃતમાં પુષ્કળ મહાકાવ્યમાં અમે આવી ધણીક રચના નોંધએ છીએ કે, તે બધા અમત્કારજનક છે તેમાં સંદેહ નથી, પણ તેઓ જો ખીજા ભાવોદીપક વાક્યની સાથે એકત્ર ન થતાં અમે કવિને શુદ્ધ તેને જ માટે ઉચ્ચતર પ્રશંસા અર્પણ કરત નહિ; ઉલટો ખેદ કરત, જે રચના આવું કૌશળ દેખાડી શકે છે, જો યોગ્ય ક્ષેત્રમાં પરિશ્રમ કરત, તો તે યથાર્થ મનુષ્ય જાતિના ચિરસ્થાયી પ્રશંસા તથા કૃતજ્ઞતાનો પાત્ર થાત.

કાવ્યનો ઉદ્દેશ.

હવે કાવ્યનો ઉદ્દેશ નિર્દારણ કરવામાં આવે છે:—

કાવ્યં યશસેઽર્થ કૃતે વ્યવહારવિદે શિવેતર ક્ષતયે ।

સઘઃપરિ નિવૃત્તયે કાન્તાસંમિતત યોપદશેયુજે ॥

“યશ, ધન, આચાર પરિચ્છાન, અનર્થ નિવારણ, સઘ અનિર્વચનીય આનંદ, સરસતા સંપાદનથી ઉન્નુખ કરીને અસત્માર્ગથી નિવૃત્ત કરીને સત્માર્ગ પ્રવર્તન આ બધાને માટે કાવ્ય રચિત થાય છે.” અમે છેલ્લા ઉદ્દેશને જ કાવ્યનો ઉદ્દેશ તરીકે ગ્રહણ કરીએ છીએ. ધણાકો ચિતરંજન કાવ્યનો મોટામાં મોટા ઉદ્દેશ ધારે છે, અમે તેવું માની શકતા નથી. કવિની રચનાનો ઉદ્દેશ આવો નીચ થવો એ કદી પણ યોગ્ય જણાતો નથી. સંસારની બીજ ભોગસામગ્રી જેવી ચિત્તની તૃષ્ટિ કરે છે, કવિની કવિતા પણ જો તેવી થાય, તો એની વિશુદ્ધતા, પવિત્રતા અને ઉચ્ચતા ક્યાં રહે? બીજા ઉદ્દેશના સંબંધમાં પણ તેવું કહેવાઈ શકાય. અનર્થ નિવૃત્તિને માટે જોત્રાદિ રચના કરીને સાંભળનાર અથવા વાંચનારના હૃદયમાં સાક્ષાત્ સંબંધમાં વિવેકાદિ ઉદ્દીપન કરે છે, તેથી એને સત્કાવ્ય કહેવામાં આવે, પણ તેમાં કાવ્યના એક વિશેષ લક્ષણની ખોટ છે. કાવ્યશાસ્ત્રનો સત્માર્ગ પ્રવર્તન કરવાનો સાક્ષાત્ સંબંધ નથી. એ ઐતિહાસિક વિવિધ ચરિત્ર એકત્ર સરસભાવથી ગૂંથીને સાંભળનાર અથવા વાંચનારના હૃદયને અપહરણ કરે છે, અને ગૂઢ ભાવથી વર્ણિત ઉત્કૃષ્ટ ચરિત્રના ઉપર તેની સહાનુભૂતિ જન્માવીને તેને સારે માર્ગે પ્રવૃત્ત કરે છે અને અસચ્ચરિત્રના દોષ દેખાડીને અસત્માર્ગથી રોકે છે. જ્યાં સાક્ષાત્ સંબંધમાં ઉપદેશ કોઈ કાર્ય કર થતું નથી, ત્યાં કવિ કૌશળથી પ્રવેશ કરીને તે કાર્ય કાઢી લે છે. અહિંજ કવિનું મહત્વ અને શ્રેષ્ઠત્વ છે. કવિ સર્વદા આવી રીતે પરિચાલિત ન થતાં

જે બીજા ઉદ્દેશ સામે રાખે, તો તે પોતાની શક્તિને અપમાનિત કરીને
યથાર્થ લોભોની ખાસે નિંદાને પાત્ર થાય છે.

પૃથ્વીના ઘટનાચક્રનો પરસ્પરાનો એવો સંબંધ છે કે, એકને
ચલાવ્યાથી બીજા સર્વ ચાલે છે. આ ઘટનાચક્રની ગતિવિધિની આલો-
ચના કરવી એ કાવ્યનું એક કામ છે, કાવ્ય અમને મનુષ્યનું કાર્ય કારખા-
નાની કળા કૌશલ્ય દેખાડીને ખુશી આપે છે. આ કળા ચક્રના ઘસારાથી મ-
નુષ્ય સારો હો, કે ખરાબ હો-વખતો વખત કચરાઈ જાય છે, ખરાબ
માણસ કચરાયાથી તરત કાવ્યના નૈતિક ઉદ્દેશનું એક દૃષ્ટાંત સ્થળ થઈને
ઉભો રહે છે; વળી જ્યારે એક સારો માણસ તે ચક્રથી ચૂર્ણ વિચૂર્ણ થાય
છે ત્યારે બધા ચુપચાપ થઈ જાય છે. મ્યાકબેથ મનસ્તાવના કેવા અમોઘ
નિયમાનુસારે સ્ત્રીની ઉત્તેજનાથી તથા મોટી આશાની છલનાથી અંતરાત્માનું
કહેવું ન ગણકારતાં ત્રણ જાતના બંધનને અવહેલા કરીને ડનકાનને મારી
નાખ્યો તથા એકીવાર લોહીની નદીમાં કુદીને તે પછી કિનારે જવા પામી
નહિ, આ નિયમ આલોચનાથી આપણી બુદ્ધિ મનસ્તાવની એક સમસ્યાની
મીમાંસા થયેલી જોઈને પરિતપ્ત થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મ્યાકબેથ
એક ચક્રના ઉપર હાથ રાખીને શી રીતે બધા ચાક ચલાવ્યા હતા, એ
બુદ્ધિગત ખુશી ન હોવાથી મ્યાકબેથની હત્યાકાંડની ટીપ વાંચીને આપણને
સારૂ લાગવાની કંઈ સંભવના નથી.

કેટલાકો એવું કહે છે કે કાવ્યની વાર્તા રચવામાં જાતિનો ઉદ્દેશ ન
હોઈ શકે પણ ચરિત્ર ચિત્રો નૈતિક ઉદ્દેશથી પૂર્ણ હોય છે. મ્યાકબેથ અથવા
ઓથેલોના ચરિત્રના ઉપર આપણો એવો વિરાગ ઉત્પન્ન થાય છે કે, આપણે
કદી તેઓના જેવા કામ કરી શકતા નથી. અલક્ષિત ભાવથી આપણા મન
ઉપર આ જાતિનો ઉપદેશ તરત મળી જાય છે કે, આપણે પોતાની મેળે
કાવ્યમાં વર્ણન કરેલા કામથી દૂર થઈએ છીએ. આ વિષયમાં પહેલી વાત
એ છે કે, ખરેખર રીતે જોતા કદી એવું થયું છે એ તેના પ્રમાણભાવ
છે. બીજું એ કાવ્ય આ ઉદ્દેશથી રચવામાં આવે, તો મ્યાકબેથ, ઈયાગોના

જેવા ચરિત્ર ચિત્રિત કરવાનું વિશેષ ફળ જેવામાં આવતું નથી. એના જેવી અવસ્થામાં મનુષ્ય ધણું કરીને પડતા નથી તેથી ધણાંજ યોડા માણસોના ઉપર આવા ચરિત્ર ચિત્રના દ્વારા સુશળ ઉત્તર થયાની વાત છે.

અહિં એવું એક કહેવું ઉઠી શકે છે કે, જે કાવ્યમાં ખરાબ માણસો સળ પામે તેનો નૈતિક ઉદ્દેશ છે, એ લોકની દુષ્ટતાથી આપણને છેટે કરવા માટે છે. વળી જેમાં સારા માણસો કષ્ટ પામે છે તેનો ઉદ્દેશ આપણા મનમાં આ બધા સારા લોકોના કષ્ટના નિદાનભૂત પડ્યત્રકારી લોકોના ચરિત્રના ઉપર વિરાગ જન્માવે છે. પણ એ બધી યુક્તિની અગ્નિ પરીક્ષાથી ટકશે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ કાવ્ય નથી કે જેમાં સારાં માણસો અદૃષ્ટથી ઉત્પીડિત થયા નહિ હોય; જેમાં સારાં માણસો ધણુંજ કષ્ટ પામ્યા છે; પણ ક્રિયા માણસને તેના કષ્ટનું કારણ તરીકે ઉભા રાખી શકતા નથી? અથવા જેમાં સારાં માણસો એવા માણસથી કષ્ટ પામેલા છે કે, જેના ઉપર આપણો જરા પણ વિરાગ ઉત્પન્ન થતો નથી? કડિંડલિયા કોનાથી કષ્ટ પામી છે? જે કોઇ માણસ કડિંડલિયાના અકાળ મૃત્યુને માટે જુમેદાર હોય, તો તેનો વૃદ્ધ પિતા લિયર છે પણ તે કહીને શું કોઇનું હૃદય લિયરની વિપદથી બંધ થાય છે? આવી રીતે કહી શકાય કે, કાવ્યમાં સારાં માણસો કષ્ટ પામ્યાથી પણ તેના ઉપર આપણું એવું ખેંચાણ થાય છે કે ખરાબ માણસોને સુખ મળ્યાથી પણ તેઓના ચિત્ર એવા ધિક્કારીતે ચિત્રિત થાય છે કે, દુઃખ સંયુક્ત સારા પણ આપણને પ્રાર્થનીય ધારીએ છીએ વળી સુખસમય ખરાબને પણ પરિત્યજ્ય ધારીએ છીએ. એનાથી એ રજ થાય છે કે, ખરેખરા જીવનમાં આપણે ખરાબપણાની લાલચમાં સારે માર્ગથી વિચ્યુત થતા નથી પણ કાવ્ય માત્રમાંજ આવું જેવામાં આવતું નથી. ઇડિપાસ નસીબના યોગે નિપીડિત છે. ગ્રીકો માનતા હતા કે કોઇ માણસે ખરાબ કામ કર્યાથી તે અથવા તેના અધસ્તન પુરુષમાં કોઇને કોઇ પોતાની દુષ્કૃતિનું ફળ ભોગવશે. ઇડિપાસ એ મતના અનુસરીને આવી અવસ્થા સંપૂર્ણ રીતે આપણી નીતિ વિરુદ્ધ છે પણ તેમ કશું

આપણે ઇડિપાસનો કાવ્યરસ ઉપભોગ કરી શકતા નથી? ઇડિપાસને આપણે ધણો જ બલો માણસ જાણીએ છીએ, એના દુઃખથી આપણું હૃદય પીગળે છે પણ આપણે કોઈ ઇડિપાસના જેવા સારા થવા માટે તેની સાથે આપણી અવસ્થા ફેરવવાની ઇચ્છા રાખતા નથી. આપણે મનમાં ને મનમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, ઇડિપાસના જેવી આપણી સ્થિતિ ન થાય. એક કલ્પિત અવસ્થામાં માણસ સ્વભાવિક નિયમને તાબે થઈને કેવા કામ કરે છે એ જોઈને જ આપણે મેળવીએ છીએ, જૂદી જૂદી અવસ્થામાં જૂદી જૂદી મનોવૃત્તિના જૂદા જૂદા કાર્યની ઉપર વિચાર કરીને આનંદભિસક્ત થઈએ છીએ. ઇડિપાસનું નીતિ શિક્ષણ આપવાનું જે કંઈ હતું તે હમણાં એકીવાર અન્તર્દૃત થયું છે તે છતાં આપણે ઇડિપાસને એક ઉત્કૃષ્ટ કાવ્ય ધારીએ છીએ. કાવ્યનો ઉદ્દેશ જે નીતિ શિક્ષણ આપવાનો નથી એ એક તેનું પ્રમાણ સ્થાન છે. વળી એક પ્રમાણ એ છે કે Comedy ના કરતાં Tragedy આપણને સારા લાગે છે. પણ એવા કાવ્યમાં આખરે સારાં માણસો જ કબ્જ પામે છે.

એથીલો, મ્યાકળેથ વગેરે પરથી જે જે નીતિ સંગ્રહ કરો પણ એ નીતિ શિક્ષણ આપણું એ તેનો મુખ્ય ગોણ કંઈ પણ ઉદ્દેશ જ નથી. કાવ્યમાં મનસ્તાવની ભારે સમસ્યાનો ફેસલો જોઈને આપણે આનંદ પામીએ છીએ અને દુર્ણિત ન થયાથી તેની નીતિની વાતનો કંઈ જ વિચાર કરતો નથી.

કાવ્યનો ઉદ્દેશ ગમત આપવી છે પણ તેની સાથે કંઈક તેનાથી મનુષ્યનું ધણું બહું થાય છે. તેઓ નીતિની ઉન્નતિ એક છે. પણ જે કાવ્ય જોઈએ પ્રત્યક્ષ ભાવથી નીતિનું શિક્ષણ આપવાનો ચત્તવાન છે તેટલું તેનું કાવ્યાંશ નિકટ છે.

નીતિના મૂળથી શોધ કર્યાથી જોવામાં આવશે કે, એ સામંજસ્યના ઉપર રહેલું છે. સૌન્દર્યના મૂળમાં પણ સરખાપણું છે તેથી નીતિમાં વિરોધ થયાથી આપણને અપ્રીતિકર થાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવતઃ નીતિ માનવાળો છે.

આપણે મૌલિક નીતિની વાત કહીએ છીએ, લૌકિક નીતિની વાત કહેતા નથી. જે નીતિ બધા દેશમાં, બધા સમયમાં ચાલે છે મૌલિક નીતિ કહેવાય અને જે સમય વિશેષમાં દેશ વિશેષમાં માન પામે છે. તે લૌકિક નીતિના નામથી ઓળખાય છે. એક બે ઠેકાણે એકદમ તેમાં ફેરફાર થયેલો સમજાય છે ખરો, પણ વિચાર કર્યાથી જણાશે કે, મૌલિક નીતિ તોડ્યાથી કદી આપણને સાફ લાગતું નથી તથા લૌકિક નીતિ તોડીને મૌલિક નીતિ કાયમ રાખ્યાથી પણ આપણને ઠીક લાગતું નથી. બાયરનના પારિસિના એનું એક ઉદાહરણ છે. પારિસિનામાં લૌકિક નીતિ ભંગ થઈ છે પણ તેમાં મૌલિક નીતિનો વ્યભિચાર થયો નથી તેથી એ આપણી પાસે કષ્ટ દાયક જણાતું નથી પણ શેલિના એંચ નામના ઉત્તમ દૃશ્ય કાવ્યમાં મૌલિક નીતિ ભંગના કારણથી અપ્રીતિકર થયો છે. વિલાસમય (Veluptuous). કાવ્ય માણસને કેમ સાફ લાગે છે? આપણે એવા કાવ્યના નાયકની જોડે પોતાને બેળવીને તેની લીલાની રમતમાં ભાગીદાર થઈએ છીએ, તેથી આપણને વિલાસમય કાવ્ય સાફ લાગે છે. મનુષ્યને હજારો જાતની નીતિનું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ એ જાતીય મનોવૃત્તિના સંબંધમાં પ્રાચીન હાલતમાં છે. અત્રેજી સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખનાર ફ્રેન્ચ વિદ્વાન ટેન કહે છે કે, કાર્યમાં મનુષ્ય ભોગવિલાસથી પૂરે પૂરો દૂર હોવા છતાં પણ ઉપલી રીતની વિષયની કલ્પના કરીને આનંદ મેળવે છે—આવી કલ્પના ખચીત કોઈ મુકરર આધાર ધારણ કરતો નથી. અહિં એક વાતનું સ્મરણ કરાવવું ઉચિત છે કે મૌલિક નીતિ (Sexual morality) મૌલિક નીતિની પંક્તિમાં મળેલી નથી. વળી એક જાતના ગ્રંથ ચાલતી ભાષા પ્રમાણે નીતિથી ઉલટા હોવા છતાં પણ આપણને અપ્રીતિદાયક થતા નથી, એક ધણો સાહસિક લૂટારો અથવા એક સુચતુર ચોરની વાત વાંચ્યાથી આપણને સાફ લાગે છે? હિંમત કે ચાતુર્ય જો કે લૂટ ફાટ તથા ચોરી એ દુર્ણીત છે પણ એ એટલી સાધારણ છે કે એથી કોઈ પણ ચમકવા પામતા નથી તેથી આસ્તે આસ્તે એ આંખની પછવાડે જાય છે અને આપણે સાહસપણું તથા દક્ષતાનું વર્ણન માત્ર જ વાં-

સ્ત્રીને સંતુષ્ટ થઈએ છીએ. ચોર રાખિન હુડતું વણું વાંચી
તુષ્ટ થઈએ છીએ, પણ જો જોત કે રાખિન એક અસહાય
જીવન કરે છે, તો શું થાત? એના ઉપરથી જણાય છે કે
અનુયાયી નહિ થયાથી પ્રીતિદાયક થતું નથી, તેથી કાવ્યમાં
જોઈએ. કાવ્ય ઉદ્દેશ આનંદ આપવાનો છે. નીતિના સિવા
શકે છે પણ આનંદ ગમતના સિવાય કાવ્ય નથી.

હવે ખીજી જાતના કાવ્ય વિશે વિચાર કરવામાં આવે છે.
ઓથેલો શી જાતિનું શિક્ષણ આપે છે? કંઈ જ નહિ, સ્ત્રીના ચરિત્ર
દિગ્ધ થવું ઉચિત છે. અહિં પૂછીએ છીએ કે, સ્ત્રીને કોઈ
વિરૂદ્ધતા કામ કરતાં જોવાથી શું તેના ઉપર શું સંદેહ કરવો
છે? જો તેમ ન થાત, તો ઓથેલોનું જ આચરણ શા માટે ને
ઓથેલો ધારતો હતો કે ધ્યાગો તેનો પરમ હિતેચ્છુ મિત્ર છે
ભંગને માટે ધ્યાગોએ યત્ન કરવો એ કાંઈ રીતે સંભવતું ન
છે તથા કરશે તે ઓથેલોના કહેવાપરથી તથા તેના હિતને
મિત્રની વાતથી કોઈને કદી પણ અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઈ શકતો.
પિયરના કવિત્વની આ સામાન્ય ઓળખાણ નથી કે, ઓથેલોના
ઓના જ મનમાં આવે છે કે, ધ્યાગો તેઓને પણ આવી રી
અમે કોઈ પણ ઓથેલોના કામને દુર્ણાતિના ધારતા નથી. ઓથે
sinned against them sinning. ત્યારે જો કહો કે ઓથે
જાતિનો સંગ્રહ કરવો ઉચિત છે કે, કપટ મિત્રના ઉપર ભરસો રા
જેરખાજખી છે. પણ કોઈ મિત્રને ઝોટીવારે કપટ તરીકે જાણવા
તેને જો અવિશ્વાસ કરવો એ કહેવું આપણને કહેવું પડશે નહિ,
એવું કહો કે જોના ઉપર સાચું છે, તેની અંદર સાચું ન હોય એ
શકે એમ છે એ ઓથેલોમાંથી શીખામણ મળે છે. તે છતાં અમે
છીએ કે, એ ઉપદેશ ઘણો હાનિકારક છે. જો આપણે આ નીતિને અવલ
આપણા વડાલા મિત્રને સંભવતઃ ખરાબ માણસ તરીકે સંદેહ કરીએ.

જીવનમાં કષ્ટનો અંત રહે નહિ. કોઈ એવો તર્ક કરી શકશે કે, લોકનાં વિરહમાં પણ યંત્ર કર્યાથી સજ્જ મળશે, ઇયાગોના ચરિત્રમાં શેકસપિયરે ચત્તનકરીને એક સત્ય છુપાવી રાખ્યું છે. એથેલોના કોઈ વાંચનાર આ નૈતિક સત્ય આના ઉપરથી સંગ્રહ કરે છે કે નહિ તે જાણ્યાથી કૃતાર્થ થઈ શકે. શેકસપિયર એથેલોના શોકમાં મગ્ન છે. ઇયાગોની સજ્જ લઈને તેણે વિશેષ આડંબર કર્યો નથી. ઇયાગોને સજ્જ સામન્નિક નિયમ પ્રમાણે થશે તેથી જ તેનું વર્ણન કર્યું છે.

ખરી વાત એ છે કે-કેવી અવસ્થામાં કેવો મનનો ભાવ થાય છે, તેનો જ પ્રકાશ કરવો તેથી આપણે કાવ્યથી આનંદ મળે છે. કાવ્યમાં જો એવું કંઈ વર્ણવેલું હોય કે જેથી આપણને આનંદ ન મળે, તો તે અકાવ્ય અથવા કાવ્ય, ખરાબ નીતિના ઉપર આપણો વિરાગ છે, એ વાસ્તેજ કવિ જ્યારે ખરાબ નીતિને માટે તથા સુનીતિની પૂજા કરે છે, ત્યારે આપણને આનંદ જણાય છે, તેનાથી ઉલટું થવાથી આપણને ખરાબ લાગે છે. એટલા માટે કાવ્યમાં સુનીતિને સિંહાસનપર પ્રતિષ્ઠા કરવી જોઈએ. તે વાંચનારને આનંદ આપવા માટે. એટલા માટે જોવામાં આવે છે કે પ્રાણુનો પ્રાણુ આનંદ આપવો છે. જો આનંદ આપવા માટે સ્થાન વિશેષમાં નીતિની વાતની વિશેષ આવશ્યક કરે તો તેને કવિ માન આપે છે. નહિ તો તેની સાથે કવિનો કંઈ પણ સંબંધ નથી.

દૂકમાં કાવ્યનો વર્ણુનીય વિષયનું વર્ણન લખવામાં આવે છે. બહારની પ્રકૃતિ અને ચરિત્ર એ કાવ્યનો વર્ણુનીય વિષય છે એ બધાની પાસે અન્યાસે પ્રતીત થશે. કેટલાક કાવ્ય કેવળ બહારના દેખાવ અને ઋતુઆદિ પ્રાકૃતિક શોભા અને ઘટનાના વર્ણનમાં હોય છે. સંસ્કૃતના કરતાં યુરોપની ભાષામાં એના સંબંધમાં ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથ જોવામાં આવે છે. ઇંગ્લંડના પ્રસિદ્ધ ઋતુવર્ણન ગ્રંથમાં નીતિ અને ચરિત્રાદિ સંબંધમાં અતિ ઉચ્ચ વિષયનું વર્ણન છે. બીજા કારણમાં એનું શ્રેષ્ઠ સંબંધમાં એનું એક મુખ્ય કારણ છે. પ્રકૃતિ અને ચરિત્ર આ બે કાવ્યમાં ચરિત્ર વર્ણન સર્વ પ્રધાન વિષય છે, એમાં આનુષંગિક પ્રકૃતિ વર્ણન આવી શકે છે. કારણ જો ચરિત્ર વર્ણન કરવામાં